

ଓ

ସାରନିତ୍ୟକ୍ରିୟା

ଅର୍ଥାଂ

ଶ୍ରୀମତ୍ ପରମହଂସ ଶିବନାରାୟଣ ସ୍ଵାମୀର

ଉପଦେଶ ସଂଗ୍ରହ ।

(ଏକାଦଶ ସଂସ୍କରଣ)

କଲିକାତା,

୩୭ନଂ ମେକଲିସ୍ତ୍ରୀଟ୍ ହାଉସ୍

ଶ୍ରୀମୋହିନୀମୋହନ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ କର୍ତ୍ତୃକ

ପ୍ରକାଶିତ

୧୯୪୧ ସନ ।

ସ୍ଵଳ୍ପ ଆର୍ଟ ଆମ୍ବ୍ ।

সাম্য-প্রেস,

৬নং কলেজ স্টোর, কলিকাতা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

এই জগতের মধ্যে কত শত শাস্ত্র—বেদ, বাইবেল, কোরাণ ও কত শাস্ত্রাদেশিক মত আছে তাহার সংখ্যা নাই। ইহার মধ্যে কোন্ মত সত্য ও কোন্ মত মিথ্যা এবং কোন্ শাস্ত্র সত্য ও কোন্ শাস্ত্র মিথ্যা তাহা স্থির করা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে কঠিন। কারণ, মানব অন্য়ঃ এবং নানারূপ চিন্তায় বাস্তব, এবং বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রসমূহ সমুদ্ভব অসীম। অতএব এই গ্রন্থে সাধারণের উপকারার্থ সৰ্ব শাস্ত্র ও মতের সাবভাব যে পূর্ণপবনক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপ তিনিই প্রতিপাদিত হইলেন।

বিচার পূর্বক যুক্তি সহকারে পরমাশ্রুত সার ভাব গ্রহণ এবং তাহার নিয়মাত্মকভাবে কার্য্য করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্তিই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। যাহাব বস্তু বোধ আছে তাহাব জ্ঞান আছে, যাহাব জ্ঞান আছে তাহার শাস্ত্র আছে। যাহাব বস্তু বোধ নাই তাহাব জ্ঞান নাই, যাহাব জ্ঞান নাই তাহার শাস্ত্র নাই।

জ্ঞাতি, ধর্ম, উপাস্তদেবতা সম্বন্ধে নানা মত বলিয়া বিচারপূর্বক মার বস্তুকে ধারণ কবিত হইয়। যদি কেহ বলেন, যে তোমার কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে, তাহা শুনিয়া কণ্ঠ হস্ত না দিয়া কাকেব পিছনে পিছনে দৌড়ান জ্ঞানী বা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। কিন্তু কেহ যদি বলেন যে, তোমরা মরিয়া ভূত হইয়াছ, তাহা শুনিয়াই তোমরা প্রত্যক্ষ চেতন জীবিত থাকিতেও কি কাঁদিয়া বলিবে যে “ওগো আমরা মরিয়া ভূত হইয়াছি, ওগো আমরা মরিয়া ভূত হইয়াছি?” মাত্ত ও স্বার্থের নিমিত্ত সত্যকে পরিত্যাগ করা কি অবোধের কার্য্য নহে? যদি কোন এক ব্যক্তিকে কেহ হাতে পায়ে উত্তমরূপে বান্দিয়া বুদ্ধি বুলাইয়া দেয় ও তাহাকে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী, পার্শ্বিক, পণ্ডিত, সুখী বলিয়া বারবার ধন্যবাদ দেয়, তাহাতে কি সেই ব্যক্তির বাস্তবিক সুখ বোধ হয়, না, কষ্টের সীমা থাকে না? যে ব্যক্তি মুক্ত অর্থাৎ ভগবানে নিষ্ঠাবান, ভক্তিমান, নিরোগী অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভেদ জ্ঞান বা মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে স্থিত, তাহাকে যদি সমস্ত লোকে কোন মিথ্যা পদ বা ধন্যবাদ না দিয়া, নানা প্রকারের নিন্দা করে, তাহাতে সেই ব্যক্তির কি ক্ষতি বৃদ্ধি হয়? সে ব্যক্তি বস্তুতঃ পরম শাস্ত্র স্থপে আছে। জ্ঞানীগণ জ্ঞানেন যে, জ্ঞানবান ব্যক্তি নিজ মাত্তকে পদদলিত

করিয়া অপমানকে মস্তকে ধরিয়া স্বকাৰ্য্য উদ্ধার করেন। কাৰ্য্য উদ্ধার না করাকেই মূৰ্খতা জানিবে।

জল ঢালিলে সে নীচের দিকেই যায় উপর দিকে যায় না। সেইরূপ সত্য-ধৰ্ম্ম চ্যুত অহঙ্কারী অভিমানীদিগের পক্ষে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের শক্তি প্রকাশ হন না যেহেতু তাহাদের দ্বারা জগতের অনিষ্ট ছাড়া ইষ্ট হয় না।

যাহারা সরল, ধীর, নম্র, দয়ালু, পরোপকারী, সত্যধাৰ্ম্মিক, জগতহিতৈষী, জ্ঞানপরায়ণ, স্ত্রীপুরুষ জীবসমূহে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া পরোপকারে রত থাকেন, সেই দিকে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের শক্তি প্রকাশ হন বা শক্তি দেন, যেহেতু তাহাদের দ্বারা ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট ঘটে না। সৰ্ব্ব বিষয়ে উপরোক্ত ভাব গ্রহণ করিবে।

মাতা পিতার কৰ্ত্তব্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানভ্যাসের সহিত সত্য ধৰ্ম্মের উপদেশ দেওয়া। তাহা হইলে সম্ভান ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কাৰ্য্যসমূহ উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারে। পৃথিবীতে মাতা পিতা সম্ভানের পক্ষে জগদগুরু পূৰ্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের স্থলাভিষিক্ত। যে সম্ভান প্রীতি ও ভক্তি সহকারে পার্থিব মাতা পিতার আজ্ঞা পালন করিবে সে পূৰ্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতার আজ্ঞা, প্রীতি ও ভক্তি সহকারে পালন করিয়া আনন্দ-ভোগের অধিকারী হইবে, সন্দেহ নাই। আরও বলা যাইতে পারে যে, যে মাতা পিতার জগদগুরু পূৰ্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে প্রীতি ও ভক্তি আছে তাহাদের সম্ভতিও তাহাদিগকে প্রীতি ও ভক্তি করে।

জ্ঞানবান ব্যক্তি জানেন যে এই জগতে কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক সকল কাৰ্য্যই তিন প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথম নিকাম ভাবে, দ্বিতীয় তৃষ্ণাতে, তৃতীয় ভয়ে। পরমাত্মার প্রিয় জ্ঞানবান ও ভক্তিমান লোকে উভয় কাৰ্য্যই জগতের উপকারার্থে নিকাম ভাবে নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। কারণ, তিনি জানেন যে জগৎময় আত্মা বা পরমাত্মার স্বরূপ। লোভী অর্থাৎ তৃষ্ণাতুর ব্যক্তিগণ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কাৰ্য্য, কোন ফল প্রাপ্তির আশা ব্যতীত, জগতের উপকারার্থে কখনই করে না। অজ্ঞান অবস্থাপন্ন তামসিক ব্যক্তিগণ বিনা ভয়ে, কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক, কোন কাৰ্য্যই করে না।

সত্যভ্রষ্ট অজ্ঞান অবস্থাপন্ন লোক সত্য বস্তুর প্রতি লক্ষ্য ন্যূনাধিয়া কেবল-

মাত্র বস্তুশূন্য শকার্থ, ভাষার লালিত্য ও অলঙ্কারাদি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকেন যে, বর্তমান উপদেষ্টা বারংবার একই সত্য বা কথা প্রকাশ করেন। কিন্তু মহত্মা মাজেরই বুঝা উচিত যে, যখন সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই, নানা নামরূপ থাকা সত্ত্বেও বস্তু পক্ষে একই সত্য প্রকাশমান তখন নানা শব্দ কল্পনা করিয়া একই সত্যকে বুঝাইতে হইবে। একবার বলিলেও সেই একই সত্যকে নির্দেশ করিয়া বলিতে হইবে ও সহস্র বার ভিন্ন ভিন্ন নাম ধরিয়া বলিলেও সেই একই সত্যকে নির্দেশ করিয়া বলিতে হইবে। যেমন জল বস্তু; নামরূপ দেশ ও ভাষা ভেদে তাহার নানা নাম কল্পিত হইয়াছে। যথা—জল, মেঘ, বরফ, ফেণ বৃন্দবৃন্দ, তরঙ্গ, নীর, সরিতা, তোয়, অম্বু, ওয়াটার, আব, বারি ইত্যাদি। কিন্তু এই সমস্তই এক জল মাত্র। এই সকল নামের বহু অর্থ ও বুঝা অলঙ্কারাদি না দিয়া একমাত্র জল বস্তুকে নির্দেশ করিয়া লোকের বুঝিবার উপযুক্ত শব্দ একবার বলিলেও বলিতে হয়, আর সহস্রবার বলিলেও বলিতে হয়। জলের বহু নাম বা অলঙ্কারাদি না দিয়া কেবলমাত্র জল বস্তু পান কর পিপাসার নিবৃত্তি হইবে ও শান্তি পাইবে। এইরূপ এক সত্যরূপ পরমাত্মা নানা নাম-রূপে বিস্তার থাকা সত্ত্বেও একই সত্য আছেন এবং তাহাকেই বারংবার ধারণ করিতে বলিতেছেন, বাহাতে জগতে সকলেই বাকবিতণ্ডা পবিত্র্যাগ করিয়া সত্যকে ধারণ করিয়া শান্তি পায়।

প্রকাশকের নিবেদন।

যিনি এ গ্রন্থের বক্তা তিনি কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন না, নিরক্ষর প্রায়। অথচ পূর্ণপরিচয় জ্যোতিঃস্বরূপ বিদ্যা গুরু তাঁহার অন্তরে বিরাজমান। ইহাতে যে শাস্ত্রাদির কথা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা অপরের নিবেদিত বাক্যের ব্যাখ্যা মাত্র। শকার্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তাহার বস্তুতে পর্যাবসান করা হইয়াছে। সাধকের এইরূপ ব্যাখ্যারই প্রয়োজন।

২২এ মাঘ ১৮৬০ শকে পূর্ণিমা তিথিতে সূর্য্যাস্তের অনতি পূর্বে পৃষ্ঠাপাদ উপদেষ্টা মহানির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। লোকহিতার্থেই তাঁহার শরীর ছিল, লোকহিতার্থেই তাঁহার শরীর গিয়াছে।

১৮ই আষাঢ়, ১৮৩১ শকাব্দা।

সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
সারনিত্যক্রিয়া কাহাকে বলে ..	১
সাধারণ উপদেশ	২
ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ .	৫
সৃষ্টি সত্য কি মিথ্যা	১০
সৃষ্টি প্রাকবর্ণ .	১২
জড় ও চেতন ..	১৫
চেতনা কাহাকে বলে ..	২০
লিঙ্গাকার ..	৩০
বিনশ্বব অবিনশ্বব, অন্তলোম বিলোম } ...	৩১
জীব ঈশ্বরের রূপ	
দ্বৈত ও অদ্বৈত নির্ণয়	৩২
নিবাকার নিগুণ ও সাকার সগুণ ...	৩৫
পঞ্চোপাসকের ভ্রম মীমাংসা ..	৩৭
সর্বশক্তিমান পূর্ণপবব্রহ্ম ...	৩৯
ধর্ম কাহাকে বলে ...	৪২
বেদ কাহাকে বলে ...	৪৪
বেদ পাঠে অধিকার ...	৪৭
বেদমাতা ...	৫১
পবমার্থে অধিকারী অনধিকারী ..	৫২
বামচন্দ্রের শূদ্র তপস্বী বধ ...	৫৫
ব্রহ্মচর্য কাহাকে বলে ...	৫৭
কামনা ভঙ্গ্য ...	৫৮
মহত্ত্বগণের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা ...	৫৯
আর্য্য ...	৬০
অধর্ম ...	৬১

বিষয়	পৃষ্ঠা
মহুযাগণের কি আবশ্যক ...	৬৩
গুরু শিষ্যের বিষয় ...	৬৪
গুরু কাহাকে বলে ...	৬৭
গুরুর প্রয়োজন কি ...	৬৮
গুরুর জপের প্রয়োজন ...	৬৮
স্ব্যনারায়ণ, অগ্নিতে আহুতি প্রদান,)	৬৮
স্ব্যনারায়ণের দ্যান ও ব্রহ্মগায়ত্রী)	
মন্ত্রে বিচার	
সত্যনারায়ণের কথা শ্রবণ ও প্রসাদ গ্রহণ	৮০
নানা দেবতা ও মন্ত্র ...	৮১
ব্রহ্মগায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র ...	৮২
আবাহন মন্ত্রের অর্থ ...	৮২
ব্রহ্মগায়ত্রী ...	৯০
ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ ...	৯০
মৃচ্ছক্ৰ ভেদ ...	৯২
মন্ত্র জপ ...	৯৩
প্রাণায়াম ...	৯৫
অসনপ্রকরণ ...	৯৬
অগ্নি স্থাপন। ...	৯৭
আহুতির মন্ত্র ...	১০০
প্রার্থনা ...	১০১
অগ্নির বিষয় ...	১০৩
পরমাত্মা জ্যোতিরূপ বহু বিস্তার ...	১০৫
চন্দ্রমা স্ব্যনারায়ণ কি চেতন ...	১০৯
চৌদ্দ রত্ন ও চৌদ্দ বিদ্যা ...	১১২
বেদান্তে সৃষ্টির প্রকরণ ...	১১৭
পুনর্জন্ম ও কর্মফল ...	১২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
জ্ঞান, ভক্তি ও কৰ্ম ...	১২৪
ভেদীতে বিশ্বাস ...	১২৫
স্বী, ইন্দ্রিয় ও রিপু ...	১২৬
ক্লীবলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ পুলিঙ্গ ...	১৩২
কাহাব হাতে আহার করা উচিত?...	১৩৩
জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে } ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরাদি কেন বলিব ? }	১৩৪
আর্য্যজ্ঞাতির অধঃপতন ...	১৩৬
সৰ্ব শাস্ত্রের সার ...	১৪৪

সারনিতাক্রিয়া

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	৭	থাকে	থাক
১৪	১৫	লড়	বড়
১৫	৭	কঙ্কি	কিঙ্ক
১৬	৬	য	য়ে
১৭	১১	দ্বাবা	দ্বার
২৫	২৮	সমস্ত	সমস্ত
ঐ	ঐ	সমাস্ত	সমাপ্ত
২৭	১০	পরম্পরা	পরম্পরা
৩৬	২৩	অযুপ্তি	অযুপ্ত
৩৯	২৩	বল	বলেনু
৪১	২২	আহারের	আহারে
ঐ	২৭	অঙ্ককার	অঙ্ককার
৫৪	২৭	জগৎ	জগৎ
৫৬	১৫	পুণ্য	পুণ্য
ঐ	১৬	ঐ	"
৭১	২৫	বিদাদি	বেদাদি
৭৩	১৯	বেতাঃ	বেদান্ত
৮১	৬	সত্যনারায়ণ	সত্যনারায়ণ
ঐ	২৪	নিরাকার	নিরাকার
১০১	২৫	পিপাসা	পিপাসা
১০৫	২	অযুপ্তি	অযুপ্তি
১০৯	২৩	তাহার	যাহার
১১০	৬	তিনি	তিনি
১২৩	২৪	এম্	এই
১৩০	১২	কামা	কাম

সারনিত্যক্রিয়া কাহাকে বলে ।

যিনি শুদ্ধ চৈতন পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তিনিই সার এবং তিনিই নিত্য । তাহাকে পাইবার জন্য প্রতিদিন যে ক্রিয়া করা যায় এবং যে কার্য করিলে সার নিত্য বস্তু পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে সার নিত্য ক্রিয়া বলে । এইরূপ ক্রিয়া বিচার পক্ষীয় কবা আবশ্যক । যে ক্রিয়া করিলে ব্যবহারিক পারমার্থিক উভয় বিষয়েই উত্তমরূপে ও সহজে নিষ্পন্ন হইয়া অতীষ্ট ফল প্রদান করে, বিচার পূর্বক সেই নিত্যক্রিয়া করা উচিত । এবং যে কার্য করিলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কোনও কাষ্যই সিদ্ধ হয় না তাহা করী উচিত নহে । যেমন অন্ধকার দূর করিতে হইলে দিঘাসনাট ঘর্ষণ করিলে অনায়াসে অন্ধকার দূর হইয়া আলোক প্রকাশিত হয় অনাথা তল ও বরফ ঘর্ষণ করিলে কখনই হয় না, কেবল পরিশ্রম সার হয় মাত্র, তেমনই অন্ধকাররূপ অজ্ঞান ও পাপ দূর করিতে হইলে ভক্তিসহকাবে তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে জ্ঞদয়ে ধারণ করিলে সহজে অজ্ঞান দূর হইয়া জ্ঞান প্রকাশ হয় নতুবা হইবার নহে, পরিশ্রমই সার হয় । যেমন তুষ্কের সব যে ঘৃত তাহাকে ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা পাইতে হয় তেমনই যে ক্রিয়াব দ্বারা অজ্ঞান দূর করিয়া জগত্তের সার বে পরমাত্মা তাহাকে পাওয়া যায়, সেই ক্রিয়াকে সারনিত্যক্রিয়া বলে ।

সাধনার উপদেশ ।

সত্য, শুদ্ধ, চেতন পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ, মাতা, পিতা, আত্মাতে নিষ্ঠা সর্বদা রাখিবে। বিচারপূর্বক ব্যবহারিক ও পরামার্ধিক কার্য গভীর ও শাস্ত্ররূপে সমাধা করিবে। বাহ্যতে সকল বিষয়ে সপরিবারে পরমানন্দে আনন্দরূপে থাকিতে পার তাহা করিবে। অল্পে সন্তুষ্ট ও পরোপকারে রত থাকিবে। বাহ্যতে জগতের মঙ্গল হয় তাহা করা উচিত। জগতের মঙ্গল হইলে আপনার মঙ্গল ও আপনার মঙ্গল হইলে সমস্ত জগৎ মঙ্গলময় হয়; কেন না সমস্ত জগৎ আপনার আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ। ব্যবহারিক ও পারমার্ধিক এই উভয় কার্যই তীক্ষ্ণভাবে করা উচিত। ইহার কোন কার্যে আলাস্ত্র করিতে নাই। যে কার্যে আলাস্ত্র করা যায় সেই কার্য কখনও উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না।

ব্যক্তিমাত্রেরই স্ব স্ব সন্তানগণকে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, তাহার সত্য কথা বলে ও সত্যে প্রগাঢ় নিষ্ঠা রাখে; কাহারও নিন্দাবাদ না করে এবং সকলের নিকট প্রিয়বাদী হয় ও সর্ববিষয়ে সভ্যতা শিক্ষা করে। কাহাকেও সংপথ হইতে কদাপি বিমুখ না করে, সর্বদা সকলকে সংপথ দেখাইয়া দেয়। যেমন, কোন ক্ষেত্রে ধাতু রোপিলে ধাতুই জন্মে ও ধাতুই কাটা হয়, আবার সেই ক্ষেত্রে কাটা রোপিলে কাটাই জন্মে ও কাটাই কাটিতে হয়, সেইরূপ এই জগতে কেহ কাহারও ইষ্ট বা অনিষ্ট করিলে তদনুরূপ ফল পায়। পরম্পরের নীচ গুণ ত্যাগ ও উত্তম গুণগ্রহণ করা কর্তব্য। ইহাতে সহজে নীচ গুণের সংশোধন হয়।

বিচারপূর্বক দেখিতে হয় যে আমি কে, আমার স্বরূপ কি এবং ভগবান পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতা-আত্মা-শুদ্ধ স্বরূপ কি? আমি কোন স্বরূপ হইয়া তাহার কোন স্বরূপের ধ্যান, ধারণা বা উপাসনা করিব, কি কার্য তাহার প্রিয় বাহা সম্পন্ন করিয়া সকল বিষয়ে সপরিবারে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারি? আমি এতদিন কোথায় ছিলাম, কোথা হইতে আসিরাছি এবং মৃত্যুর পর আমার কোথায় যাইতে হইবে? শূন্য হাতে আসিরাছি, শূন্য হাতে যাইতে হইবে। কোন বস্তু সঙ্গে আসে নাই, সঙ্গে যাইবেও

না। এমন কি স্থল শরীরও সঙ্গে যাইবে না। একমাত্র ধর্মই অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সারবস্তুর সঙ্গে যান, সঙ্গে আসেন ও সর্বনা সঙ্গে আছেন।

জ্ঞানবান ব্যক্তির ভাবার্থ দেখা উচিত, শকার্থ দেখা উচিত নহে। শকার্থ কামধেনুর জ্ঞায়, উহার সীমা নাই। ভাবার্থ কাহাকে বলে একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়া সর্ব বিষয়ে ভাব গ্রহণ কর। যেমন জল একটা পদার্থ, দেশ ও ভাষা ভেদে ইহার নানা নাম কল্পিত হইয়াছে। যথা—জল, পানী, নীর, সরিতা, তোয়ঃ, বারি, অম্বু, জীবন, আব, ওয়াটার, নীলু, তনি, ইত্যাদি। কিন্তু পদার্থ একই। যদি জল পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল নাম ও শকার্থের দিকে যাওয়া যায় তাহা হইলে তর্কের সীমা থাকে না ও পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। যদি জল এই শব্দটির প্রত্যেক অক্ষরের শকার্থ করা যায়, তাহা জ+অ+ল এই তিনটি শব্দ হয়। যদি ‘জ’ হয় তাহা হইলে ‘জ’ শব্দের অর্থ এই দৃশ্যমান নানা বৈচিত্র্যময় স্থল জগৎ। আর যদি ‘য’ হয় তাহা হইলে ‘য’ শব্দের অর্থ অদৃশ্যগৎ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিন্তা, অহঙ্কার এই চারি অস্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়াদি, আশা, তৃষ্ণা, লোভ, মোহ, অজ্ঞান, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ইত্যাদি। ‘অ’ অবায়শক্তি, দ্বারার দ্বারা তোমরা সকল প্রকার কার্য্য করিতেছ। ‘ল’ শব্দের অর্থ লিঙ্গাকার জ্যোতিঃস্বরূপ স্থল, সূক্ষ্ম ও কারণ। এক্ষণে দেখ জল শব্দের কত শকার্থ বাহিন হইল। ইহার পর জলের অজ্ঞাত নামের প্রত্যেক অক্ষরের অভিধানাত্মসারে শকার্থ করিতে গেলে একটা যুগ কাটিয়া যায় এবং কত শাস্ত্র রচনা হইতে পারে তাহার সীমা থাকে না। কিন্তু আমি যে এত পরিশ্রম করিয়া জল শব্দের অর্থ করিয়া মরিলাম তাহাতে জলের কিছুই হইল না, জল যে বস্তু তাহাও রহিল, আমারও পিপাসা গেল না, শান্তিও হইল না। কেবল পরিশ্রমই সার হইল। যদি আমি সমস্ত শকার্থ ও নানাপ্রকার উপাধি ত্যাগ করিয়া জল যে সার বস্তু তাহাকে পান করিতাম, তাহা হইলে সহজে আমার পিপাসা নিবৃত্তি হইত, শান্তিও পাইতাম। সেইরূপ কি পারমাণবিক কি বায়বীয়, যে কোন বিষয়েই হউক না কেন শকার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভাবা অর্থাৎ সত্য বস্তু জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানকে গ্রহণ করিবে। অবোধের জ্ঞায় নানা নাম ও শকার্থ লইয়া ভ্রমে পড়িও না। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু ভগবানের কল্পিত নানা নাম রূপ

উপাধি ও শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া সার বস্তু সেই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে ধারণ করিও । মূর্খের ক্রায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বৃথা তাঁহার নানা নাম এবং উপাধি ও শব্দার্থ লইয়া মনে অশান্তি পাইয়া সত্যধর্ম বিমূখ হইও না । আর একটি স্থল দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার সারভাব গ্রহণ কর । আমার পিপাসা হওয়াতে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মহাশয়” জল কোথায় পাইব যে, পান করিয়া পিপাসা নিবৃত্ত করি । তিনি কহিলেন, “এই দিকে এই রাস্তা দিয়া এক কোশ সোজা গিয়া তিনটি রাস্তা পাইবে, তাহার বামের দুইটি ছাড়িয়া দক্ষিণেরটি ধরিয়া কিছু দূর যাইলে আটটি রাস্তা দেখিতে পাইবে, তাহার দক্ষিণের সাতটি ছাড়িয়া বামেরটি ধরিয়া কিছু দূর যাইলে একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাইবে, তাহাতে জল পরিপূর্ণ আছে । কিন্তু পানায় ঢাকা, জল দেখা যায় না । পুকুরে পাকা ঘাট আছে কিন্তু বড় পিচ্ছল । পান। সরাইয়া সেই জল পান করিলে তোমার পিপাসার শান্তি হইবে।” আমি ঐ কথা শুনিলাম ও শিগিলাম এবং দিবানিশি উহা পাঠ করিতে লাগিলাম কিন্তু উহাতে পিপাসার শান্তি হইল না । যদি ঐ প্রকার পাঠ ও নানা শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া ঐ ব্যক্তির কথাগুলিতে গিয়া জল পান অর্থাৎ ভাবার্থ গ্রহণ করিতাম তাহা হইলে সহজে আমার তৃষ্ণা দূর হইত । এই স্থলে পুষ্করিণী শব্দে আকাশ, জল শব্দে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান এবং পান। শব্দে অজ্ঞান বৃত্তিবে । পিপাসা অর্থে বিবেক, পাকাঘাট অর্থে জ্ঞান, পিচ্ছল অর্থে অসৎ পদার্থে সর্বদা আসক্তি । সাতটি ত্যাগ করিয়া একটি পথ অবলম্বন করা অর্থে সমস্তকে লইয়া একই ঠিকার ধর্ম পুরুষ উপাস্ত দেবতা বিরাজমান ।

তিনটি পথ অর্থে এক সত্য মঙ্গলকারী ঠিকার পুরুষ “সদ্ব রজ্জ স্তমঃ” ত্রিগুণ রূপে প্রকাশমান ; আটটি পথ অর্থে এক সত্য মঙ্গলকারী ঠিকার পুরুষ, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, তারাগণ, চন্দ্রমা, সূর্য্যানারায়ণ এই আট ভাগে প্রকাশমান । আধ্যাত্মিক জগতেও এই প্রকার শাস্ত্রের নানা শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া নিরাকার সাকার পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু সারভাবকে ধারণ করিলে তোমাদের সকল পিপাসার নিবৃত্তি হইবে অর্থাৎ জন্ম দূর হইয়া মনে শান্তি পাইবে । মহত্ত্ব মাজেই বিচার পূর্ব্বক ঠিকার

পরমেশ্বরের আজ্ঞা বা নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিলে ঐকার বা পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করা হয় ও সহজেই ব্যবহারিক ও পারমাণবিক উভয় কার্য্য সিদ্ধ হয় এবং মনে কোন ভ্রান্তি বা অজ্ঞান আসে না, সদা জ্ঞানস্বরূপে আনন্দরূপে কাল কাটে । যে রূপে যে ধাতুর সহবাস করিলে ব্যবহার কার্য্য নিষ্পন্ন হয় সেই-রূপে সেই ধাতুর সঙ্গ করিয়া ব্যবহার কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হয় । এবং যে রূপে যে ধাতুর সহবাস করিলে পারমাণবিক কার্য্য সিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান মুক্তি হয় সেইরূপে সেই ধাতুর সঙ্গ করিয়া পারমাণবিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হয় । যেমন তৃষ্ণা বোধ হইলে মনুষ্যমাত্রকেই তৃষ্ণা নিবৃত্তির জগু জল পান করিতে হয় তৃষ্ণা বোধ হইলে অন্নাহার করিতে হয়, অজ্ঞকার বোধ হইলে অগ্নি দ্বারা আলোক করিতে হয় সর্বত্র সর্ববিষয়ে সর্বদা এইরূপ করিলেই ঈশ্বরের আজ্ঞা বা নিয়ম পালন হয় এবং সহজেই কার্য্য সিদ্ধি ঘটে ।

যত্বেপি অগ্নি দ্বারা আলোক না করিয়া জলের দ্বারা আলোক করিতে চাহ তাহা হইলে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনও হইবে না এবং আলোকও হইবে না । সেইরূপ যখন জ্ঞান ও মুক্তির প্রয়োজন হয় তখন পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান নাতাপিতা তেজোময়কে অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু বিরাট ভগবান চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণকে ধারণ করিতে হয় এবং যখন ব্যবহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয় তখন স্থূল পদার্থ পৃথিবী জলাদির সহবাস করিয়া ব্যবহার সম্পন্ন করিতে হয় । এইরূপে বিচার পূর্বক কার্য্য করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও নিয়ম পালন হয় এবং সহজেই কার্য্য নিষ্পন্ন হয় ।

ব্রহ্ম তত্ত্ব নিকূপণ .

ব্রহ্ম কাকে বলে ? এক সত্য স্বতঃ প্রকাশ নিরাকার সাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল নানা নাম রূপ চরাচর জীপুরুষ জীব সমূহকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্বব্যাপী নির্বিশেষ সর্ব শক্তিমান পূর্ণরূপে প্রকাশমান । ইহাকেই সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম বলে । প্রত্যক্ষ বিচার করিয়া দেখ নিরাকার ব্রহ্ম মন ও বাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর । প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ যতক্ষণ জ্ঞান না হয় ততক্ষণ নিরাকার ও সাকার পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে পরব্রহ্মকে ধারণা করা যায় না ।

বেদাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে মঙ্গলকারী ঔকার বিরাট ভগবানের নেত্র সূর্য্যানারায়ণ, চন্দ্রমা তাঁহার মন, বায়ু প্রাণ, আকাশ হৃদয় ও মস্তক, অগ্নি তাঁহার মুখ, জল নাড়ী এবং পৃথিবী তাঁহার চরণ। এই বিরাট ভগবানের এই সাত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কোন শাস্ত্রে সাত ধাতু, কোন শাস্ত্রে সাত দ্রব্য বা সাত বস্তু বলে। কিন্তু যাহাকে সাত ধাতু বলে তাঁহাকেই সাত দ্রব্য ও সাত বস্তু বলে এবং তাঁহাকেই সাত ঋষি এবং দেবীমাতা এবং ব্যাকরণে সাত বিভক্তি বলে। এই সাতকে অহঙ্কার লইয়া অষ্ট প্রকৃতি, শিবের অষ্ট মূর্ত্তি, অষ্ট বহু প্রভৃতি বলে। ইহাদিগকেই নব-গ্রহ বলে, যথা—‘গ্রহরূপী জনাঙ্গিনঃ’ অর্থাৎ গ্রহরূপী বিরাট ভগবান। ইহাকেই ব্রহ্মগায়ত্রীতে সপ্ত ব্যাহতি বলে। যথা—
 ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যম্, অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ বা তারাগণ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যানারায়ণ। একই ঔকার বিরাট ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নানা শাস্ত্রে নানা নামে নানা দেব দেবী কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করে কিন্তু বিরাট ভগবান নিরাকার সাকার তোমাদিগকে লইয়া পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে যাহা তাহাই বিরাজমান আছেন।

বহিমুখে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ সাত ভাগে দেখা যাইতেছে ও বোধ হইতেছে। কিন্তু তিনি সাত ভাগে বিভক্ত নহেন, ভিতরে ও বাহিরে একই কারণ সূক্ষ্ম স্থূল বিরাট ভগবান পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে বিরাজমান। যেমন তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বহিমুখে পৃথক্ পৃথক্ দেখা যাইতেছে (যথা—হাত, পা, নাক, কাণ ইত্যাদি)। কিন্তু তুমি পৃথক্ পৃথক্ নহ, তুমি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টি লইয়া পূর্ণভাবে একই ব্যক্তি বিরাজমান। কোন এক অঙ্গের অভাব হইলে তোমারই অপূর্ণতা ঘটে। তুমি এক এক অঙ্গের এক এক শক্তি দ্বারা এক এক কার্য্য করিতেছ সেইরূপ বিরাট ভগবান এক এক অঙ্গের এক এক শক্তি দ্বারা এক এক কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বহির্ভাগে সাতটী বা আটটী বোধ হয় কিন্তু তিনি সাতটি বা আটটী নহেন। তিনি জ্যোতিঃ, নিরাকার সাকার তোমাদিগকে লইয়া পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে একই বিরাজমান। তুমি ক্রোধ করিলে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলকে লইয়া ক্রোধান্বিত হও সেইরূপ বিরাট ভগবান পূর্ণপরব্রহ্ম

জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা স্বর্ধানারায়ণ কোধাধিত হইলে সমস্ত চরাচরকে লইয়া কোধাধিত হন। তুমি প্রসন্ন হইলে সমস্ত অন্ধপ্রত্যক্ষ লইয়া প্রসন্ন হও সেইরূপ বিরাট ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা স্বর্ধানারায়ণ প্রসন্ন হইলে সমস্ত চরাচর লইয়া প্রসন্ন হন। কেননা যেমন তুমি শরীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেমনই চরাচরের মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা স্বর্ধানারায়ণই শ্রেষ্ঠ। পরব্রহ্ম শুদ্ধ চেতন নিরাকার ভাব হইতে চন্দ্রমা স্বর্ধানারায়ণ জ্যোতিরূপে স্বতঃ প্রকাশমান ও সেই জ্যোতিঃ হইতে এই স্থূল চরাচর জগতের প্রকাশ। যখন এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় হয় তখন স্বর্ধানারায়ণ শোলকলা তেজোরূপী হইয়া এই স্থূল নানা নাম রূপ জগৎকে ভস্ম অর্থাৎ রূপান্তরিত ও আপনার স্বরূপ করিয়া নিরাকার নিষ্ঠুর কারণে স্থিত হন। পুনরায় আপন ইচ্ছায় নানা নাম রূপে বা জগৎরূপে প্রকাশ হন। ইহাই বেদবেদান্তের সার এবং মূল বাক্য। ইনি ছাড়া আর কেহ পূর্বে হন নাই, বর্তমান কালে নাই এবং ভবিষ্যতেও হইতে পারিবেন না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহা দ্রব সত্য জানিবে। এই জগৎ সকল শাস্ত্রে কেবল স্বর্ধানারায়ণেই সকল দেব-দেবী ও ঈশ্বরের উপাসনার বিধি আছে, যেহেতু ঈশ্বার বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা স্বর্ধানারায়ণই সমস্ত দেব-দেবী।

প্রত্যক্ষ বিচার পূর্বক দেখ যে, সুপাত্র পুত্র কন্যা আপনার মাতা পিতার চক্ষের সম্মুখে ভক্তিপূর্বক নমস্কার করিলে মাতা পিতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্থূল সূক্ষ্ম সমষ্টিকে নমস্কার করা হয়, মাতা পিতাও চক্ষের দ্বারা দেখিতে পান যে, পুত্র কন্যা আমাদিগকে নমস্কার করিতেছে। আর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া নমস্কার করিবার প্রয়োজন থাকে না। যথা, হাত পিতাকে নমস্কার, পা- পিতাকে নমস্কার ইত্যাদি। যদি পুত্র কন্যা জানেন যে, মাতাপিতা বহুরূপ ধারণ করেন তবে একই মাতা পিতাকে সর্বরূপে একই মাতা পিতা জানিয়া পূজা করেন। যদি একই সত্য নানা নাম রূপ বহুভাবে প্রকাশ হন তবে সর্বতোভাবে সেই একই সত্যকে গ্রহণ করিতে হয়। পুত্র কন্যা শব্দে স্ত্রী পুরুষ জীবসমূহ ও মাতা পিতা শব্দে একসত্য পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার সাকার ঈশ্বর বিরাট ভগবান। তাঁহার নেত্রস্বরূপ চন্দ্রমা স্বর্ধানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিলে নিরাকার সাকার আপনাকে লইয়া সমস্ত দেবদেবী চরাচর সমষ্টিকে প্রণাম করা হয়। আর পৃথক পৃথক মিথ্যা

কল্পিত দেব-দেবীর নাম করিয়া প্রণাম করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না । যদি জ্যোতিঃস্বরূপ ঔকার ব্রহ্ম দিবসে ও রাত্রে সূর্য্যনারায়ণ বা চন্দ্রমাক্রমে প্রত্যক্ষ বিরাজমান থাকেন, তাঁহাকে উদয় অন্তে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক স্ত্রী-পুরুষ বাল বৃদ্ধ যুবা সকলেই নমস্কার প্রণাম করিবে । যদি দিবসে বা রাত্রে জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশমান না থাকিয়া নিরাকার ভাবে থাকেন তাহা হইলে তোমরা ঘরের বাহিরে কিম্বা ঘরের ভিতরে, বিছানার উপরে কিম্বা মাটির উপরে, শুচি অশুচি যে অবস্থায় থাকে, উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব কিম্বা পশ্চিম যে দিকেই হউক মুখ করিয়, 'ভক্তিপূর্ব্বক প্রাণ-বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে নমস্কার ও প্রণাম করিবে । তিনি দিবাৰাত্র প্রাণরূপে বহমান । তাহা হইলে নিরাকার সাকার, দেব-দেবী সমষ্টি ভগবানকে পূর্ণরূপে নমস্কার করা হইবে, পৃথক পৃথক নমস্কার করিবার প্রয়োজন থাকিবে না । তোমরা ভক্তি পূর্ব্বক যে স্থানেই নমস্কার কিম্বা প্রণাম করিবে সেই স্থান হইতেই তিনি তোমাদিগকে দেখিতে পাইবেন ও পাইতেছেন । কেননা যখন তোমরা তাঁহার তেজোময় জ্যোতিঃ দ্বারা চেতন হইয়া ব্রহ্মাণ্ড বৃত্তিতে পারিতেছ, দেখিতে পাইতেছ তখন তিনি কি তোমাদিগকে জানিতে বা দেখিতে পাইতেছেন না ?

এহলে যদি সন্দেহ হয় যে, সাকার নিরাকার অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম ঔক্স মাতা পিতা আত্মাকে, জ্যোতিরূপে ধারণা করিয়া উপাসনায় কি প্রয়োজন তবে দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহার সার-ভাব গ্রহণ কর । যদি তোমার মাতা কোন ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া জানালা দিয়া তোমাকে ডাকেন এবং তুমি তাঁহার চক্ষুমাত্র দেখিয়া সেই চক্ষের সম্মুখে প্রণাম কর বা কীল দেখাও তবে তিনি চক্ষুমাত্রে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হন, না, সমষ্টি শরীর লইয়া প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হন ? সেইরূপ বিশ্বের মাতা পিতা অখিল জনক জননী সাকার নিরাকার পূর্ণপরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিরূপে প্রকাশমান । তাহার সেই জ্যোতিঃ নেত্রের সম্মুখে প্রণাম বা অপমান করিলে তিনি পূর্ণরূপে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হইবেন কি ক্ষুদ্র জ্যোতিঃশূল মাত্রে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হইবেন ?

এই সমস্ত কারণে সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান ও মুক্তির জন্ত কেবল মাত্র সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপেই ব্রহ্ম দেবদেবী ঈশ্বরকে উপাসনা ভক্তি ও নমস্কার করিবার বিধি আছে ।

চারিবেদের মূল জিসঙ্ঘ্যা, জিসঙ্ঘ্যার মূল ব্রহ্মগায়ত্রী, ব্রহ্ম-গায়ত্রীর মূল এক অক্ষর ঔকার প্রণব মন্ত্র, এবং এক অক্ষর প্রণবের মূল পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবান চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ । বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্য-নারায়ণের নামই ঔকার । যতুপি সঙ্ঘ্যা আফ্রিক না করিয়া কেবল ব্রহ্মগায়ত্রী জপ কর এবং সঙ্ঘ্যা আফ্রিক ও ব্রহ্মগায়ত্রী উভয়ই না করিয়া কেবল এক অক্ষর ঔকার মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক জপ ও জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে দণ্ডবৎ প্রণাম কর, তাহা হইলে সকল মন্ত্র, সঙ্ঘ্যা আফ্রিক, ব্রহ্মগায়ত্রী ইত্যাদি জপ করা হয় ও সকল ফল মিলে এবং সকল দেব-দেবীর উপাসনা করা হয়, অর্থাৎ নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানের জপ ও উপাসনা করা হয় এবং তাহা হইলে অনর্থক কল্পিত পুথক্ পুথক্ মন্ত্র জপ ও পুথক্ পুথক্ কল্পিত দেব-দেবীর উপাসনা করিয়া সমগ নষ্ট কবিবার প্রয়োজন থাকে না । জ্যোতির ধারণায় সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হয় ।

হে মহুষণ, তোমরা আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয় সামাজিক নানা সংস্কার ও স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ঔকার বিরাট ভগবান চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে নমস্কাব প্রণাম ও ধ্যান ধারণা কর, এবং ইহার শরণাগত হও তাহা হইলে সকল দেব-দেবীর অর্থাৎ পূর্ণ পরমেশ্বরের উপাসনা করা হইবে এবং সকল প্রকার বিপদ হইতে মুক্ত হইবে । ইহা নিশ্চয় সত্য জানিবে, কোন প্রকার সন্দেহ করিবে না ।

এই কারণেই শাস্ত্রে সূর্য্যনারায়ণের ধ্যান করিবার বিধি নিম্নলিখিত প্রকারে বিধি আছে, যথা—প্রাতে ব্রহ্মারূপ, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপ, সায়াংকালে শিবরূপ ; প্রাতে কালীরূপ, মধ্যাহ্নে দুর্গারূপ, সায়াংকালে সরস্বতীরূপ ; প্রাতে ঋষেদ, মধ্যাহ্নে যজুর্বেদ ও সায়াংকালে সামবেদ । কালীমাতাকে ঋষেদ, দুর্গামাতাকে যজুর্বেদ ও সরস্বতী মাতাকে সামবেদ বলে অর্থাৎ কালী দুর্গা সরস্বতীমাতা ঋক্ যজু সাম বেদমাতা ও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ গণেশ ও দেবীমাতা এবং গায়ত্রী সাবিত্রীমাতা প্রভৃতি নানা নাম কেবল ঔকার বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণেরই উদ্দেশ্যে কল্পিত হইয়াছে । এ নিমিত্ত কেবলমাত্র সূর্য্যনারায়ণেরই সকল দেব দেবী ঈশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান ধারণা করিবার বিধি আছে । জ্ঞানবান ব্যক্তি ইহা জানেন ।

এই জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতাপিতা হইতে বিমুখ হইয়া মাহুকের কি দুর্দশা ; যিনি আপনার ঘরের ইষ্ট, যিনি ভিতরে বাহিরে অখণ্ডাকারে পরিপূর্ণরূপে অনাদি কাল হইতে বিরাজমান, লোকে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কল্পিত ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনায় ভ্রমে পতিত হইতেছে । কাহাকে শাস্ত্রে প্রকৃত দেব-দেবী বলে তাহা আদৌ বিচার করিয়া দেখিতেছে না । সর্বশাস্ত্রে ও বেদাদির সার এক সত্য মঙ্গলকারী ঐক্যের বিরূপ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ । ইহারই দুইটি কল্পিত ভাব মাত্র ; এক নিরাকার, নিগূণ, অব্যক্ত অপ্রকাশ ও একটা সাকার, সগুণ, ব্যক্ত, প্রকাশমান ।

সৃষ্টি সত্য কি মিথ্যা

সকলেই বলেন যে, আমাদের ইষ্টদেব অর্থাৎ পরমেশ্বর পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান । কিন্তু যাহাদিগের স্বরূপ বোধ নাই তাহারা নিরাকার ও সাকার ব্রহ্মকে পৃথক পৃথক বোধ করেন । নিরাকার ব্রহ্ম যে চরাচর সাকার ব্রহ্মকে লইয়া পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান এবং সাকার ব্রহ্ম নিরাকার ব্রহ্মকে লইয়া পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান অখণ্ডাকারে বিরাজমান—ইহা তাহারা জানেন না । নিরাকার ব্রহ্ম সাকার ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কখনই পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান হইতে পারেন না এবং সাকার ব্রহ্ম নিরাকার ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কখনই পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান হইতে পারেন না, নিরাকার সাকার উভয়ই একদেশী ব্যাপ্তি অঙ্গহীন হইয়া পড়েন, কেহই পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান হইতে পারেন না । তাহা হইলে কি নিরাকার কি সাকার উপাসক কাহারও পূর্ণ ও সর্বশক্তিমানরূপে পরমাত্মার উপাসনা করা হয় না ।

শাস্ত্রে ও লোক দুইটি শব্দ সংস্কার প্রচলিত আছে—এক মিথ্যা, এক সত্য । তোমাদের যে ধর্ম বা ইষ্টদেবতা ঈশ্বর আল্লা গড প্রভৃতি তিনি মিথ্যা, না সত্য, কোথায় আছেন, কি বস্তু ? যদি বল মিথ্যা, তবে কাহারও ধর্ম বা ইষ্টদেবতা প্রভৃতি কিছুই হইতে পারেনা, নাস্তি । মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা । যদি সেই মিথ্যা ধর্ম বা ইষ্টদেবতা হইতে জগৎ ও জগতের অন্তঃপাতী তোমরা হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরাও মিথ্যা, তোমাদের ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান, বিশ্বাস, ভজন, পূজন, সমস্তই মিথ্যা এবং সকলেরই একই মিথ্যা ধর্ম বলিয়া ঘেঁষ

হিংসা প্রভৃতির স্থল থাকে না । যদি বল বা বোধ কর যে, তোমাদের ধর্ম বা ইষ্টদেবতা সত্য, তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই । সত্য কখনও মিথ্যা হন না । সত্য সকলের নিকট সত্য । সত্য স্বতঃপ্রকাশ, সত্যের সৃষ্টি স্থিতি নাশ নাই । সত্য সমভাবে দৃশ্যে অদৃশ্যে বিরাজমান । সত্যের রূপান্তর মাত্র ঘটিতেছে । এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ ইহা সত্য হইতে হইয়াছে, সত্যের রূপমাত্র । সত্য আপন ইচ্ছায় নিরাকার হন অর্থাৎ সত্য স্বয়ং কারণ হইতে স্বল্প, স্বল্প হইতে স্থল চরাচর স্ত্রী পুরুষ না নামরূপাত্মক জগৎ ইত্যাকারে প্রকাশমান এবং পুনশ্চ স্থল নামরূপ সন্মুখে লয় করিয়া সেই স্বল্প আবার কারণে স্থিত হইতেছেন ।

যখন সত্য জগৎরূপে প্রকাশমান হন তখন নানা নামরূপ বোধ হয়, তাহাকে সৃষ্টি বলে । যখন নানা নামরূপ সঙ্কচিত করিয়া তিনি কারণে স্থিত হন, তখন তাহাকেই প্রলয় বলে । যখন আগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় তুমি নানা শক্তি, নানা নামরূপে চেতন হইয়া সমস্ত কার্য্য কর—ইহা সৃষ্টি । আর যখন জ্ঞানাভীত স্বপ্নস্তির অবস্থায় থাক তাহাকে প্রলয়, জ্ঞানাভীত, নিগুণ ভাব বলে । জগৎ বা তোমরা সত্য হইতে হইয়াছ, তোমরা সত্য । তোমাদের জ্ঞান, বিশ্বাস, ধর্ম, কর্ম, সমস্তই সত্য ও যাহাকে ধর্ম কর্ম বা মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছ তিনিও সত্য । যেহেতু সত্যদ্বারাই সত্যের উপলব্ধি হয়, মিথ্যা দ্বারা কখনও সত্যের উপলব্ধি হইতে পারে না । কারণ-স্বরূপ সত্য মাতা পিতা হইতে কার্য্যস্বরূপ পুত্র কন্যা হইলে তাহারা সত্য স্বরূপই বিদ্যমান থাকে, আপনাকে সত্য বোধ করিয়া সত্য স্বরূপ মাতা পিতাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে যে ‘আমাদিগের মাতা পিতা সত্য, আমরা সত্য হইতে হইয়া সত্য স্বরূপেই বিদ্যমান আছি ।’ যদি কারণ স্বরূপ মাতা পিতা মিথ্যা হন তাহা হইলে কার্য্য-স্বরূপ পুত্র কন্যাও মিথ্যা, এবং পুত্র কন্যা মিথ্যা হইলে মাতা পিতাও মিথ্যা । তেমনি কারণস্বরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম যদি সত্য হন এবং তাহা হইতে যদি তোমরা জগৎ চরাচর হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা সত্য হইতে হইয়াছ, সত্যস্বরূপই আছ এবং তোমরা যে বিশ্বাস করিতেছ যে সত্যস্বরূপ ঈশ্বর আছেন তাহাও সত্য । এক ব্যতীত সত্য দুই হইতে পারেন না এবং সত্য কখনই মিথ্যা হন না, সত্য সত্যই থাকেন কেবল রূপান্তর হন মাত্র । এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয়

সত্য নাই। সেই একই সত্য কারণ হুন্ম স্থূল স্ত্রীপুরুষ নানা নামরূপ লইয়া সর্বব্যাপী পূর্ণ সর্বশক্তিমান নির্বিশেষ। ইনি অনন্ত শক্তির দ্বারা অনন্ত প্রকারের কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন।

এই একই পূর্ণের সহস্র শাস্ত্রে ও লোক ব্যবহারে দুইটি শব্দ সংস্কার আছে। এক, অপ্রকাশ, নিরাকার, নিগূণ, জ্ঞানাতীত। অপর, প্রকাশ, সত্ত্ব, দৃশ্যমান, ইন্দ্রিয়গোচর, জ্ঞানময়। নিরাকার জ্ঞানাতীত ভাবে ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই, যেমন তোমাদের হৃষিক্তির অবস্থায়। সাকার সত্ত্ব জ্ঞানময় ভাবে তিনি অনন্ত শক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কার্য্য করিতেছেন। নিরাকার ও সাকার ভাবে একই সত্য মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট ব্রহ্ম পূর্ণরূপে বিরাজমান।

সৃষ্টি প্রকরণ ।

এই পরিদৃশ্যমান চরাচর ব্রহ্মাণ্ড পরব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন কি তিনি নিজে সৃষ্টিক্রমে বিরাজমান - ইহাই এই প্রকরণের বিচাৰ্য্য বিষয়। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। ইহা সহজে বোধগম্য হইবার নহে। স্বরূপ অবস্থা না হইলে, অর্থাৎ অজ্ঞান দূর না হইলে ইহা স্থির বুঝা যায় না। কিন্তু স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা গম্ভীর ও শাস্ত্রচিন্তে হুন্মভাবে বিচার পূর্বক সার ভাব গ্রহণ কর। পরমাত্মা পূর্ণ অখণ্ডাকার, সর্বশক্তিমান, অনাদি ও অনন্ত। যাহাই অনন্ত তাহাই অনাদি এবং যাহা অনাদি অর্থাৎ যাহার আদি নাই তাহাই অসৃষ্ট অর্থাৎ তাঁহার উৎপত্তি নাই এবং যাহা অনন্ত তাহার শেষও নাই। সুতরাং পরব্রহ্মের উৎপত্তি ও লয় নাই এবং তাঁহাকে কেহ সৃষ্টি করে নাই। তিনি সর্বদা নিজেই আছেন।

এক্ষণে উদাহরণস্থলে তাঁহাকে মহাসমুদ্ররূপে কল্পনা কর। সমুদ্রে হইতে অসংখ্য নানা প্রকার ছোট, বড় মাঝারি তরঙ্গ, কেন ও বুদবুদ পৃথক পৃথক রূপে উদ্ভিত হয়; অথচ সমুদ্রে যে জল, স্বরূপ পক্ষে তাহার মধ্যে কোন বিকার কিম্বা পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু উপাধিভেদে ফেন, বুদবুদ ও তরঙ্গাদির বিকার ও পরিবর্তন ভাসে। ফেন, বুদবুদ ও তরঙ্গ প্রভৃতির যদি চেতনা থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মনে হয় যে, 'আমাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়

আছে । কিন্তু যদি তাহাদের স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হয় তাহা হইলে তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের কোন পৃথক্ সত্তা নাই, তাহারাও জল সমুদ্র মাত্র ; এবং সমুদ্রের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় না থাকিলে তাহাদের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় নাই, যেহেতু তাহারাও প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রের জল, কেবলমাত্র রূপান্তরিত । জলময় যে সমুদ্র, তাহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় কিছুই নাই, যেমন তেমনই পরিপূর্ণ অখণ্ডাকার আছে । এইরূপ ব্রহ্মের সৃষ্টি হওয়া বা করার ভাব বুঝিয়া লইতে হয় । কিন্তু এ স্থলে আপনাদিগের মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, সমুদ্রে তরঙ্গ, কেন, বৃন্দবৃন্দ প্রভৃতি যে উদ্ভিত হয় তাহা বায়ু কণ্টক পরিচালিত হইয়াই উদ্ভিত হয়, সুতরাং বায়ু সে সকলের উৎপত্তির কারণ হইতেছে । এস্থলে ব্রহ্মে কি কারণ ঘটিল যে, তিনি এই চরাচর জগৎস্বরূপে বিস্তৃত হইলেন ? বেদাদি শাস্ত্রে সৃষ্টি-প্রকরণ বিষয়ে নানা মুনি নানা প্রকার বলিয়া গিয়াছেন । কিন্তু এইরূপ বুঝিয়া লইবে যে, পূর্ণপরব্রহ্ম এস্থলে যেমন সমুদ্র, তাহার ইচ্ছা (আমি বহুরূপ হইব) ইহাই কারণরূপ বায়ু, এবং এই ইচ্ছাশক্তিকে মায়া বা প্রকৃতি বলে । আর জগৎ অর্থাৎ আপনারা চরাচর হইতেছেন ফেন, বৃন্দবৃন্দ, তরঙ্গ ।

স্বরূপ পক্ষে সমুদ্ররূপী পরমাত্মার উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, প্রকৃতি জীব, কিছুই নাই, কিন্তু উপাধিভেদে আপনাদের মনে বিকার ও পরিবর্তন, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, প্রকৃতি, জীব, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি বোধ হইতেছে । জ্ঞান বা স্বরূপ বোধ হইলে সমস্ত ভ্রম লয় হইয়া যাইবে এবং একসত্তা পূর্ণপরব্রহ্মই কেবল অখণ্ডাকারে ভাসিবে । এইরূপ সারভাব বুঝিয়া লইতে হয় ।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, যে সকল ঋষি, মুনি ও অবতারগণ শরীর ধারণ করিয়াছিলেন ও যাহারা করিবেন, আমাদের অজ্ঞান লয় করিবার জন্ত তাহাদিগকে উপাসনা করিব, কি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা করিব ? ইহার উত্তরে আপনারা নিজ নিজ চিরবন্ধমূল সংসার, মান, অপমান, জয়, পরাজয় প্রভৃতি নানা সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচার পূর্বক যথার্থ সারভাব গ্রহণ করিবেন । তাহা হইলে, আপনারাও পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবেন ও জগতেও শান্তি স্থাপিত হইবে এবং আপনাদিগের ইষ্টের যথার্থ উপাসনা করা হইবে । সমুদ্রে যেমন ছোট, বড়, মাঝারি নানাপ্রকার তরঙ্গ কেন, বৃন্দবৃন্দ উদ্ভিত, আবার সমুদ্রেই লয় হইতেছে, পুনরায় উদ্ভিত হইতেছে

ও লয় পাইতেছে, সেইরূপ এই ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে, ঋষি, মুনি, অবতারগণ ফেন, বৃদ্বৃৎ তরঙ্গরূপে উঠিতেছেন ও লয় পাইতেছেন। অনাদি কাল হইতেই এরূপ চলিয়া আসিতেছে ও অনন্তকাল চলিবে। ফেন, বৃদ্বৃৎ তরঙ্গ ছোট বড় মাঝারি, যেমনই হউক না কেন, তাহারা সকলেই যেমন এক সমুদ্র জল হইতে জন্মিয়াছে ও একই সমুদ্র জলে লয় পাইবে, চিরকাল কেহ নাই ও থাকিবে না, সেইরূপ এই ব্রহ্মসমুদ্রে ঋষি, মুনি, অবতারগণ এবং জ্ঞানী, অজ্ঞানী, মূর্খ, পণ্ডিত, ধনী, দরিদ্র, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, প্রভৃতি—এক কথায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকলেই—ফেন, বৃদ্বৃৎ তরঙ্গরূপে জন্মিয়াছে ও লয় পাইয়াছে, জন্মিবে ও লয় পাইবে। ফেন, বৃদ্বৃৎাদি স্থানীয় জগৎ চিরকাল থাকিবে না, কেবল সমুদ্রের গ্ৰায় এক সত্য ঠাঁকার জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ বিরাট ব্রহ্মই অনাদিকাল হইতে যেমন পরিপূর্ণ সাকার নিরাকার অখণ্ডাকারে আছেন, সেইরূপই থাকিবেন। যখন ফেন, বৃদ্বৃৎ তরঙ্গ প্রভৃতি একই পদার্থ, তখন একটা ফেন, বৃদ্বৃৎ মুক্তি পাইবার জন্ত আর একটা ফেন বা বৃদ্বৃৎদের যদি উপাসনা করে, সে কখনও তাহাকে মুক্তি দিতে পারে না। কিন্তু সমুদ্র মুক্তি দিতে পারেন, সমুদ্রের সে ক্ষমতা আছে। ছোট লড় মাঝারি যে প্রকারের তরঙ্গ, ফেন, বৃদ্বৃৎ হউক না কেন, সমুদ্র ইচ্ছামাত্রেই আপনার রূপ করিয়া লইতে পারে। তেমনই ফেন, বৃদ্বৃৎরূপী ঋষি মুনি অবতারগণকে উপাসনা করিলে কোন ফল নাই করা, নিস্প্রয়োজন। যতক্ষণ তাহারা জগতে স্থূল শরীর ধারণ করিয়া বর্তমান থাকেন ততক্ষণ তাহাদের নিকট হইতে প্রীতি ও ভক্তিপূর্ব্বক সহপদে গ্রহণ করিতে হয়। যখন তাহারা ফেন, বৃদ্বৃৎদের গ্ৰায় সমুদ্ররূপী পরমাত্মাতে লয় পান তখন তাহাদের আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, হুতরাং তখন তাহাদিগকে আর পৃথক্ উপাসনা, ভক্তি করা অনাবশ্যক। কেবল সমুদ্ররূপী নিরাকার সাকার অখণ্ডাকার, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পরমাত্মার উপাসনা করিতে হয়, তিনিই একমাত্র জ্ঞান ও মুক্তি সর্ব্বপ্রকার ফল দিতে পারেন। 'কি জ্ঞানী, কি পুরুষ সকলেরই উহা কর্তব্য কর্ম্ম।

জড় ও চেতন ।

ব্রহ্ম ও অজ্ঞান লয় করিবার জন্ত আমরা কাহার উপাসনা করি ? নিরাকার ব্রহ্মকে ত দেখা যায় না ; তিনি অদৃশ্য মনোবাণীর অতীত, ইঞ্জিয়ের অগোচর । আবার সাকার ব্রহ্ম জগৎস্বরূপকে কোন কোন মতে জড় বলেন । স্মৃতরাং এক দিকে নিরাকারের ধারণা না হওয়া মনের অতৃপ্তিকর, আবার অন্যদিকে সাকার ব্রহ্ম হইলেন জড় ; স্মৃতরাং জড়ের মুক্তি দিবার ক্ষমতা নাই । অতএব মুক্তির জন্ত আমরা কাহাকে বিশ্বাস করিয়া উপাসনা করিব ? এ কথা ঠিক । কিন্তু এখানেও গভীর ও শাস্ত চিন্তে জড় ও চেতনের ভাব গ্রহণ করিতে হইবে । কি গুণে তুমি ও তোমার কল্পিত ঈশ্বর প্রভৃতি চেতন এবং কি গুণের অভাবে জ্যোতিঃ অচেতন ? জড় ও চেতন কেবল রূপান্তর ও উপাধিভেদে বলা যায় । কিন্তু স্বরূপ পক্ষে জড় ও চেতন, নিরাকার ও সাকার সংজ্ঞা, সত্য স্বরূপ ব্রহ্মের মধ্যে নাই । নিরাকার ও সাকার ব্রহ্ম পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে একই সত্য চেতনময় সর্বদা বিরাজমান আছেন ।

জড় ও চেতনের যথার্থভাব এইরূপে বঝিতে হয় । তুমি জাগ্রত অবস্থায় চেতন, স্বপ্নের অবস্থায় অচেতন বা জড় । কিন্তু জাগ্রত ও স্বপ্ন দুই অবস্থাতেই তুমি একই ব্যক্তি বিরাজমান আছ । কেবল তোমার অবস্থাভেদে তোমাকে চেতন বা অচেতন অর্থাৎ জড় বলা যায় । সেইরূপ পরব্রহ্মে জড়ভাব ও চেতনভাব উপাধিভেদে উভয় ভাবই সংজ্ঞামাত্র, কিন্তু স্বরূপ পক্ষে পরব্রহ্ম পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে সর্বদাই যাহা তাহাই চেতনময় বিরাজমান আছেন ।

যিনি সাকার জগৎরূপে প্রকাশমান ঈশ্বর বিরাট ভগবান তেজোময় চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে জড় বলেন, তিনি প্রথমে বিচার করিয়া দেখুন যে, তিনি নিজে জড় কি চেতন ? যদি তিনি বলেন যে, আমি জড় তাহা হইলে জড়ের কোন বোধাবোধ নাই, বিচার করিবার ক্ষমতা নাই । কিন্তু তোমার বোধাবোধ আছে, বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, স্মৃতরাং তুমি জড় কি প্রকারে হইলে ? যদি বল আমি চেতন, তাহা হইলে বল চেতন একটি বা অনেক ? কিন্তু চেতন একটি ভিন্ন দুইটি নাই । আরও বল তুমি

নিরাকার, না, সাকার ? যদি বল, আমি নিরাকার তাহা হইলে নিরাকার ত্রন্ধে অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান, স্বপ্ন, জাগরণ স্বযুগ্ম প্রভৃতি অবস্থা নাই, স্ততরাং কোন অবস্থার পরিবর্তনও নাই । কিন্তু তোমার মধ্যে প্রত্যহ তিন অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে, ইহা তুমি প্রত্যহ জ্ঞানিতে পারিতেছ । স্বপ্ন, জাগরণ ও স্বযুগ্ম এই তিন অবস্থা তুমি প্রত্যহ ক্রমাগত ভোগ করিতেছ ।

স্বপ্ন, জাগরণ ও স্বযুগ্ম অর্থাৎ অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান, এই ষ অবস্থাত্রয় ইহা সাকার ত্রন্ধে আছে, কি নিরাকার ত্রন্ধে আছে ? যদি বল নিরাকার ত্রন্ধে আছে, তাহা হইলে তোমার বলা হুল নতুবা বেদাদি শাস্ত্র মিথ্যা হইবে । কেননা, কোন শাস্ত্রেই এ কথা বলেন না যে নিরাকারে অজ্ঞান ও অবস্থা পরিবর্তনাদি আছে । যদি বল যে আমি সাকার, তাহা হইলে বল তুমি সাকার কোন্ বস্তু ? সাকার ত্রন্ধ ত প্রত্যক্ষ বিরাটরূপে বিরাটমান আছেন । বেদাদি শাস্ত্রে লিখা আছে যে, তাঁহাব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ । ইহা ব্যতীত সাকার ত্রন্ধ আর কেহই নাই ও হইবেনও না । ইহার মধ্যে তুমি কোনটা ? তুমি ইহার কোনও একটা অথবা এই সকলের সমষ্টি ? যদি বল আমি ইহার মধ্যে একটি, তাহা হইলে বল তুমি ইহার মধ্যে কোন্টি, জল না জ্যোতিঃ ? যদি বল জল তাহা হইলে জলের কোন বোধাবোধ নাই, যেরূপ স্বযুগ্মের অবস্থা । আর যদি বল তেজোময় জ্যোতিঃ তাহা হইলে জ্যোতিতে অজ্ঞান নাই, কারণ জ্যোতিঃ তেজোময় জ্ঞান, শুদ্ধ চেতন স্বরূপ । যদি বল আমি সকলের সমষ্টি বিরাটরূপ, তাহা হইলে যখন তুমি নিদ্রা যাও তখন তোমার স্থূল শরীর বিরাট ত পড়িয়াই থাকে এবং প্রাণবায়ু চলিতে থাকে, তবে যে তুমি ঘুমাও সে কে ঘুমায় ? তখন তোমাতে কোন্ তত্ত্বের অভাব হয় যাহাতে তোমার বোধাবোধ থাকে না, এবং কোন্ তত্ত্বের প্রকাশ হইলে তুমি জাগরিত হইয়া বোধাবোধ কর । কিন্তু নিরাকার ত্রন্ধে অবস্থার পরিবর্তন নাই । যাহাতে এক অবস্থার বোধাবোধ থাকিবে ও অন্য অবস্থার বোধাবোধ থাকিবে না, এই অবস্থা পরিবর্তন সাকার ত্রন্ধে আছে । যদি বল যে, আমি ইহার কোনটাই নহি, তাহা হইলে ইহা ছাড়া সাকার যখন আর কেহ নাই, তখন তুমি কি ? তুমি যখন নিরাকার নহ এবং সাকারও নহ, আর যখন নিরাকার ও সাকার ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই,

অথচ তুমি প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান আছ তখন তুমি কি, তাহা বল। যদি বল আমার বোধ নাই যে, আমি নিরাকার কি সাকার, জড় কি চেতন, তাহা হইলে যে অবোধ ব্যক্তির নিজেরই স্বরূপের বোধ নাই যে আমি কি, নিরাকার কি সাকার, জড় কি চেতন, তখন সেই অবোধ ব্যক্তি বিরাট ব্রহ্মজগদাত্মা। চেতনময় মাতাপিতা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে কি প্রকারে জড় বলিয়া মনে করে? সে ব্যক্তি যতই বেদাদি শাস্ত্র পাঠ বা রচনা করুক না কেন, উপাসনা ব্যতীত কি প্রকারে বিরাট ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ জড় কি চেতনময় পরব্রহ্ম তাহা জানিতে বা চিনিতে পারিবেক? তুমি যে চেতনময় চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে জড় বল, তুমি গভীর ও শাস্ত্র চিন্তে বিচার করিয়া দেখ যে, তুমি নেত্রদ্বারা এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছ অর্থাৎ এই পিতা, এই মাতা, এই ভ্রাতা, এই ভগিনী, এই স্ত্রী, এই পুত্র, এই ঘর, এই দ্বারা, এই বৃক্ষ, এই লতা, এই ফল, এই ফুল ইত্যাদি এবং শাস্ত্র দেখিয়া পাঠ করিতেছ, ও রূপ জ্ঞান হইতেছে ইহা তোমার চেতনা গুণের অথবা 'স্রষ্টা' গুণের কার্য্য? যদি জড় গুণের কার্য্য বল তবে অন্ধকারে অর্থাৎ জড়গুণে তোমার ঘরের মধ্যে কি আছে দেখিয়া বলিতে পার কি? কখনই না। আর যদি বল যে তোমার চেতন গুণের কার্য্য, তাহা হইলে এস্থলে এই চেতন গুণ কাহার? আপনার নিজের অথবা অগ্র আর এক জনের? যদি বল তোমার নিজের তাহা হইলে তুমি যখন অন্ধকারে থাক তখন তোমার চেতন গুণ তোমার সঙ্গেই থাকে, অথচ সে সময়ে তোমার চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পাওনা কেন? তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহার দ্বারা দর্শন কার্য্য হইতেছে সেই চেতন গুণ তোমার নহে, অগ্র এক জনের। এক্ষণে দেখ যে, তিনি কে এবং কোথায় আছেন। রাত্ৰিতে অন্ধকারে যখন তুমি সূর্য্যনাবায়ণের অংশ অগ্নি দ্বারা প্রদীপ জাল, তখন তুমি সমস্ত দেখিতে পাও, নতুবা পাও না। অতএব অগ্নির প্রকাশ গুণদ্বারা তুমি রাত্রে দর্শন কার্য্য করিয়া থাক, দিবসে যখন সূর্য্যনারায়ণ স্বয়ং প্রকাশ হয়েন তখন তাহার প্রকাশ অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ চেতন গুণ দ্বারা তুমি রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন কর। এস্থলে তোমার চেতন গুণ থাক। সবেও তুমি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ অগ্নির চেতনগুণ প্রকাশ ব্যতীত দেখিতে পাইতেছ না। অতএব প্রকাশ গুণ চেতন ব্যতীত অচেতন হওয়া কখনই সম্ভবে না। যেমন নিদ্রিতাবস্থায়

যখন তুমি অচেতন অর্থাৎ জড় অবস্থায় থাক, তখন তুমি অজ্ঞত বাহ্য প্রকাশ পাইতে পার না, জাগ্রত অর্থাৎ চেতন অবস্থায় থেখানে ইচ্ছা সেক্ষণে যাইয়া প্রকাশ হইতে পার, সেইরূপ চেতনগুণ না থাকিলে কখনই প্রকাশ গুণ থাকিতে পারে না । যাহার প্রকাশগুণ চেতন সে ব্যক্তিও চেতন ; সে কখনও জড় হইতে পারে না । যে বস্তু জড়, তাহার গুণও জড়, ইহা সত্যসিদ্ধ । অতএব যখন সূর্য্যানারায়ণ ও তাহার অংশ অগ্নির চেতনগুণ দ্বারা তোমরা ব্যবহারিক ও পারমাণবিক কার্য সম্পন্ন করিতেছ তখন তাহাকে না বুঝিয়া কি প্রকারে জড় বল ? যাহার গুণ চেতন হইল, তিনি কি কখন জড় হইতে পারেন ? সেই অনাদি, অনন্ত, নিত্যশুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চক্ৰমা সূর্য্যানারায়ণ জগন্মাতা, জগৎপিতা, জগদায়া, জগদ্পুরু, নিরাকার ও সাকাররূপে অখণ্ডাকারে চৈতন্যময় পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন । যতক্ষণ জীবের জ্ঞান বা স্বরূপ বোধ না হয় ততক্ষণ জগৎ ও জগদায়া চক্ৰমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে জড় বলিয়া সংস্কার থাকে, সে যতই শাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, কোরাণ, বাইবেল রাজদ্বীন পরিয়া পাঠ করুক না কেন, অথবা সহস্র সহস্র শাস্ত্র রচনা করুক না কেন, যতক্ষণ উপাসনা যোগদ্বারা জ্ঞানস্বরূপ বোধ না হইবে ততক্ষণ সে নিজে জড় থাকিবে এবং চক্ৰমা সূর্য্যানারায়ণ চেতন পুরুষকেও জড় বোধ করিবে । যখন উপাসনা দ্বারা জীবের জ্ঞান বা স্বরূপ বোধ হইবে তখন তাহার চক্ষে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ডাকারে প্রত্যক্ষ লব্ধি পূর্ণরূপে চৈতন্যময় সূর্য্যানারায়ণ অর্থাৎ জ্যোতীরূপে ভাসিবে । তখন আর জড় বলিয়া কিছুই বোধ হইবে না । কেবল সংস্কারবারা জড় বোধ হইতেছে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতেছ না যে জড় কি চেতন ।

মহা মায়েসই বিচার পূর্বক বুঝা উচিত যে, চক্ৰমা সূর্য্যানারায়ণ চৈতন্যময় পুরুষকে তোমরা কোন গুণের অভাবে “জড়” বল ও কোন গুণের প্রকাশে পরমেশ্বর, গড়, গোদা শব্দ প্রভৃতিকে চেতন বল । যদি তোমরা বোধ কর বা বল, “যে চলে, বলে, খায়, নড়ে, চড়ে” ইত্যাদি তাহাকে আমরা চৈতন্যময় বা চেতন বলি তবে এখানে বিচার পূর্বক বুঝিতে চেষ্টা কর, জী-পুরুষ জীব সমূহ চৈতন্যময় বা চেতন, “চলে, বলে, খায়, নড়ে, চড়ে” ইত্যাদি । জীব চেতন বাতীত এ আকাশের মধ্যে দেব-দেবী ঈশ্বর, গড়, গোদা আল্লাহ পরমেশ্বর অর্থাৎ

পূর্ণ পরব্রহ্ম কোথায়, যিনি “নড়েন, চড়েন, খান, বলেন” ইত্যাদি ও তাঁহার অস্তিত্বই বা কোথায়? বাঁহাকে তাঁহার চেতন গুণ দেখিয়া চেতন কল্পনা করিয়াছে, তিনি ত এই আকাশের মতো “নড়েন, চড়েন, খান, বলেন” না, তাহা হইলে তাঁহার মত আর কেহ “জড়” নাই? জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছে যে “নড়িতেছেন, চলিতেছেন, বাইতেছেন” ও জীব সমূহকে রূপব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইতেছেন ।

আর উহাও সত্য, যখন জীবের চক্ষু চক্ক, জ্ঞান চক্ক, আধ্যাত্মিক চক্ক এই তিন চক্কর মতো কোন চক্কই নাই তখন সে জড় ও চেতনের স্বক্সতা কেমন করিয়া উপলব্ধি করিবে? কেহ বলিতে পারেন, চক্ষু চক্ক নাড়নের নিষ্পত্ত, নতুবা লোকে কি প্রকারে রূপব্রহ্মাণ্ড দর্শন ও অক্ষরাদি ক্রমে বেদ, বাইবেল, কোরাণ, প্রভৃতি শাস্ত্র পড়িয়া তাহার নক্ষ গ্রহণ করিতেছে? কিন্তু বুঝিয়া দেখ, দিবসে সূর্য্যানারায়ণের চেতন প্রকাশ গুণ দ্বারা রূপব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিতেছে ও শাস্ত্রাদি পাঠে তাহার নক্ষ গ্রহণ হইতেছে । শুক্রপক্ষের বায়ে চন্দ্রমাজ্যোতির দ্বারা কথকিত দেখিতে পাও, কিন্তু অঙ্ককান বায়ে নিজের স্থল শরীরই দেখিতে পাও না, নিকটে গ্রহদাকার হাতী পার্কিলেও বুঝিতে পার না যে কি আছে, তবে কোথায় কি আছে কিছুই দেখিতে পাও না, অমৃতের পরিপাক্তে নিশ মনিয়া তুল, পথ চলিতে প্রাণসকট ঘটে । যদি চক্ষুচক্ক নিজের হইত তাহা হইলে চক্ক থাকিতে অঙ্ককানের নিচেই হস্তপদাদিও দেখিতে পার না কেন? পরে, সূর্য্যানারায়ণের অংশ অগ্নির সাহায্য পাইলে তবে চক্কের ব্যবহার চলে, নানা পদার্থ দেখিতে পাও এবং শাস্ত্রাদি পড়িয়া বুঝিতে পার । বিনা সাহায্যে তোমার কোন ক্ষমতাই থাকে না । অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, তোমার স্থল পদার্থ দর্শনক্ষম চক্কের জ্যোতিঃ নাই । যখন অগ্নি, চন্দ্রমা বা সূর্য্যানারায়ণের গুণ বিনা স্থল পদার্থও দেখিতে পাও না তখন স্বক্সাদপি স্বক্স যে ঈশ্বর বা পূর্ণ পরব্রহ্ম কিরূপে তাঁহাকে দেখিবে বা তাঁহার তড় চেতন ভাব বুঝিবে? যেমন, অগ্নির প্রকাশ ব্যতীত স্থল পদার্থ দেখিতে পাওনা তেমনি জ্ঞানচক্কর অভাবে ঈশ্বর পরমাত্মাকে দেখিতে পাও না ও জড় চেতন ভাবের ভেদ বুঝিতে পার না । চন্দ্রমাজ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে আলো না জালিয়া নিছ চক্ক রূপব্রহ্মাণ্ড অস্পষ্টরূপে দেখিতে পাও, সেইরূপ জ্ঞানালোক প্রকাশ হইলে নিজের জ্ঞানচক্ক ঈশ্বর

পরমাত্মাকে দেখিতে পাইবে। যেমন সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির প্রকাশ বিনা দর্শনকার্য্য পরিহাররূপে সম্পন্ন হয় না তেমনি বিনা আধ্যাত্মিক চক্ষু আপনাকে লইয়া ঈশ্বর পরমাত্মাকে অভেদে দর্শন করা যায় না। যখন তোমার আধ্যাত্মিক চক্ষু ফুটিবে তখন কোন প্রকার ভ্রান্তি থাকিবে না, তাহাকে ও আপনাকে অভেদে দর্শন করিবে। তখন জ্যোতিঃস্বরূপ চক্ষু সূর্য্যনারায়ণ চৈতন্তময় বৃত্তিতে পারিবে।

যখন এই তিন নেত্রের মধ্যে কোন একটিও তোমার নিজের নাই তখন সূর্য্যনারায়ণ চৈতন্তময়কে কেমন করিয়া চৈতন্তময় পূর্ণরূপে বোধ হইবে? যাহাদের বাল্যবস্থা হইতে সূর্য্যনারায়ণকে জড় বলিয়া সংস্কার হইয়া আসিতেছে, তাহারা সূর্য্যনারায়ণকে জড় বলিয়া বোধ করিতেছেন এবং যাহাদিগের বাল্যবস্থা হইতে সূর্য্যনারায়ণকে চেতন বলিয়া সংস্কার হইয়া আসিতেছে, তাহারা সূর্য্যনারায়ণকে চেতন বোধ করিতেছে। কিন্তু সূর্য্যনারায়ণ জড় কিবা চেতন তাহা ইহারা স্বয়ং বোধ করেন নাই। ইহাদিগের নিজের এ জ্ঞান নাই যে জড় ও চেতন কাহাকে বলে, কেবল সংস্কার দ্বারা জড় ও চেতন শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যেমন অন্ধ ব্যক্তিকে যদি কেহ একটা সাদা ফুলকে কাল ফুল বলিয়া দেয় তাহা হইলে সে অন্ধ ব্যক্তি ঐ ফুল কাল বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিবে, কিবা যদি কেহ বলিয়া দেয় ইহা সাদা তাহা হইলে ঐ অন্ধ ব্যক্তি ফুলটিকে সাদা বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিবে। কেন না তাহার নিজের চক্ষু নাই যে, ফুলটা কাল কি সাদা, দেখিয়া বলিতে পারে। সেইরূপ অজ্ঞানাপন্ন লোকের মধ্যে যাহার যেমন সংস্কার পড়িয়াছে সে সেইরূপ বলিতেছে ও বোধ করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে জড় চেতন কি বস্তু উহা নিজের জ্ঞান নাই।

ও শাস্তি ও শাস্তি ও শাস্তি।

চেতনা কাহাকে বলে।

আত্মিক্য বুদ্ধি যুক্ত অনেকেই মুখে বলেন যে এক পূর্ণ সর্বশক্তিমান চেতন ব্যতীত বিভিন্ন কেহই আকাশে নাই এবং হওয়া সম্ভব নহে। অথচ পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্তি অসম্ভব হইয়া ইহা বৃত্তিতে প্রায়েন না যে নিরাকার সাকার বদলময় একই

সত্য বিরাট পুরুষ চক্রমা স্বৰ্ণানারায়ণ দ্ব্যোতিঃধরূপ চরাচরকে লইয়া অমানি কাল হইতে নিত্য স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান এবং সে অল্প বৃথা নিরাকার ও সাকারের ভেদ কল্পনা করিয়া পরম্পর হিংসা ঘেবে ঘরুণা ভোগ করেন । নিরাকারবাদী সাকারবাদীকে ঘৃণা করিয়া জড়োপাসক বলেন ও সাকারবাদী নিরাকারবাদীকে নীরস, শুক, জ্ঞানাভিমानी বলিয়া হেয় করেন । এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী আব এক সম্প্রদায়ের লোক নিরাকারে জগৎ হইতে ভিন্ন জ্ঞানাদি সর্বশক্তি আরোপ কবিয়া মনুষ্যের অন্তরূপ এক পুরুষকে ঈশ্বর, গড্, পোদা প্রভৃতি নাম দিয়া উপাসনা করেন । ইহার অল্প দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্তি স্থাপনা করা দূরে থাকুক ১ এক দলকে শূন্তোপাসক ও অন্তদলকে জড়োপাসক জানে সর্বত্র বিবাদের অগ্নি জ্বলেন । কাহার নাম জড় ও কাহার নাম চেতন তাহার যথার্থ ধারণা হইলে সমস্ত ভ্রান্তি, বিবাদ বিম্বাদ, অশ্রীতি লয় হইয়া জগৎ শান্তিময় হইবে । অতএব মনুষ্য মাত্রেই শাস্ত ও গম্ভীর চিন্তে বিচাব পূর্বক চেতনা কি পদার্থ উত্তমরূপে চিনিয়া প্রবর্তন কাল যাপন কর ।

বিচাব না করিয়া আপাত দৃষ্টিতে অথবা পবেব মুখে শুনিয়া কেমন বিষয়ে বারুণা করা উচিত নহে । সকলেরই বুদ্ধি আছে বিচারপূর্বক সত্যকে নির্ণয় কবিয়া ধারণ কব । নতুবা তোম ব কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে এই কথা পরের মুখে শুনিলে কাণে হাত না দিয়া কানের পশ্চাৎ দাবমান হওয়া বুদ্ধিমান জীবের অমুপযুক্ত । সাকারসমষ্টি বা নিরাকার জড় কি চেতন এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসিবার পূর্বে বিচাব কবিয়া দেখ, তুমি নিজে জড় কি চেতন । যদি বল জড় তবে জড়ের ত কোন বোধাবোধ বা বিচারশক্তি নাই । যেমন স্নহৃষ্টি অবস্থায় তুমি জড় থাক, কোন জ্ঞান বা চেতন থাকে না । কিন্তু তোমার জ্ঞান ও বিচারশক্তি অর্থাৎ চেতনা রহিয়াছে । যদি বর তুমি চেতন, তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ, চেতন কি পদার্থ ? পূর্বেই দেখিয়াছ যে, বস্তুর দুইটি মাত্র ভাব—নিরাকার নিগুণ ও সাকার সগুণ । এতদ্বির বস্তু নাই ও হইতে পারে না । এখন দেখ, চেতনা সাকার কি নিরাকার ।

যদি বল আমি নিরাকার চৈতন্য তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ নিরাকার ব্রহ্ম জ্ঞান, অজ্ঞান, আগরণ, স্বপ্ন ও স্নহৃষ্টি এই সব অবস্থা নাই । যদি বল যে, আগ্রতা-বস্থায় তোমাতে যে ভ্রান্তি বা অজ্ঞান ভাগিতেছে তাহা কি নিরাকার ব্রহ্মের ?

আরও দেখ তুমিত আগ্রহাবস্থায় নিরাকার বর্তমান আছি, পরে স্বপ্নাবস্থায়ও কি তুমি নিরাকার এবং স্থগুপ্তিতেও কি তুমি নিরাকার, ও বৃত্তান্তেও কি তুমি নিরাকার? যদি তাহা-হয়, তবে নিরাকার করটা? নিরাকার এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই এবং তাহাতে কোনও অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে পারে না। যিনি নিরাকার তিনি নিগুণ মনোবাণীর অতীত ও জ্ঞানাতীত তাহাতে বোধাবোধ, চেতনাচেতন, বিচার শক্তি নাই। যেরূপ তোমার স্থগুপ্তির অবস্থায় ঘটে। যখন “আমি আছি” এ জ্ঞান থাকে না তখন বিচারাদি কি প্রকারে সম্ভবে? কিন্তু তোমাতে চেতনাচেতন ভাব আছে ও তিনি অবস্থা প্রত্যাহ ঘটিতেছে, ইহাত নিশ্চয় জানিতেছ। যদি বল, যিনি নিরাকার চৈতন্য তিনি অবস্থা ও রূপান্তর ভেদে স্থল, স্থান, কারণ, ভাষ্যত, স্বপ্ন, স্থগুপ্তিতে একই ভাবে বিরাজমান। তাহা হইলে সাকার নিরাকার, ভেদভেদে সকলই নিবন্ত হয়। কেন না তাহা হইলে দাড়ায় এই যে, জড় ও চেতন, সাকার ও নিরাকার প্রভৃতি সৰ্ব্ব বিশেষণ বিবক্ষিত একই বাক্তি, রূপ ও গুণ অবস্থাভেদে, জড় চেতন প্রভৃতি ভাবে প্রকাশমান হইয়াও যাহা তাহাই রহিয়াছেন। এরূপ দাবী হইলে কোন প্রকার বিবাদের স্থল থাকে না; তাহা হইলে প্রয়োজন অন্তসারে এই জগতের বাহ্যতে যে কার্যের উপযোগী যে শক্তি রহিয়াছে, তাহার দ্বারা সেই কার্য সম্পন্ন করিয়া জীব পরমানন্দে জীবনযাত্রা নিরাকার করিতে পারে।

যদি বল, “আমি নিরাকার চৈতন্য, নিষ্ক্রিয়, আমার আভাস অর্থাৎ ছায়া এই বেহে থাকিয়া সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিতেছেন, স্থগুপ্তিকালে সেই ছায়ার লয় হয় বলিয়া কোন কার্য থাকে না; আমি স্থগুপ্তি প্রভৃতি তিনি অবস্থাতে একই ভাবে রহিয়াছি” তবে দেখ, একই ভাবে থাকা বলিলে যে জ্ঞান বুঝায় তাহা স্থগুপ্তিতে থাকে না এরূপ বিচার করিয়া যে জ্ঞান বা অবস্থা উদ্ভিত হয় তাহারই নাম-তুরীয় অর্থাৎ ঐ তিনি অবস্থার সহিত তুলনায় তাহাই চতুর্থ অবস্থা বলিয়া শাস্ত্রাদিতে কল্পিত হইয়াছে। এখন বিচার করিয়া দেখ, যিনি নিরাকার নিগুণ চৈতন্য তাহার ছায়া বা আভাস কিরূপে সম্ভবে? এবং ছায়ার দ্বারা কার্য হওয়া আরও অসম্ভব। বিশেষতঃ জড়ের তুলনায় চেতন। তুলনায় নিরাকারে ঘটিয়াই পারে না। যে ছুই বা ভূতাত্ত্বিক পদার্থকে মন বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় তাহারই মধ্যে তুলনা করা যায়। নিরাকার নিগুণ বাহ্যকে মনের দ্বারা গ্রহণ

করা যায় না, তাহার সম্বন্ধে তুলনা অতুলনা নাই । তিনি বহু জগতে চেতন, অচেতন উভয়ভাবে বিরাজমান । জীব নিজে চেতন বলিয়া তাহার নিকট অচেতনতা অপেক্ষা চেতনা প্রিয় । সাকার নিরাকার চেতনাচেতন ভাবের অস্তিত্ব যে বস্তু তাহাতে প্রীতি স্থাপনার জন্যই শাস্ত্রে তাহাকে চেতনা বলিয়া আখ্যাতাবে উপাসনা করিবার বিধি আছে । যদি বল, যে পদার্থ চেতন (বাহাকে "আমি" বলিতেছি) তাহা দেখেই রহিয়াছে, অস্তিত্ব নাই, তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ যে স্ত্রী-পুরুষ হইতে উৎপন্ন ও জড় অস্ত্রাদির দ্বারা পরিণত যে দেহ তাহাতে চেতনা কোথা হইতে আসিল ? যদি বল জগতের বহির্ভূত প্রদেশ হইতে আসিয়াছে, তাহা হইলে চেতনের জগতে আগমন তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে । তুমি কি চেতনাকে জগতে আসিতে দেখিয়াছ কিংবা শুনিয়াছ যে অপর কেহ দেখিয়াছে ? যদি বল, আমি বা কেহ না দেখিলেও ইহার প্রমাণের অভাব নাই । কেন না বহু পূর্বে এক সময়ে এ ব্রহ্মাণ্ড অচেতন ছিল এবং এখন ইহাতে চেতন জীব রহিয়াছে । অতএব হয় জগতের সমুদায় বা কোন পদার্থের পরিণতি বা অবস্থান্তর ঘটিলে চেতনা উৎপন্ন হইয়াছে নতুবা চেতন অস্তিত্ব হইতে আসিয়াছে । কিন্তু যখন জগতের প্রত্যেক ও সমুদায় পদার্থই জড় ধরিতেছে তখন তাহার কোন প্রকার অবস্থান্তর বা পরিণতিতে সম্পূর্ণ বিপরীত যে চেতনা তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না । স্তত্রং এ সিদ্ধান্ত স্থির যে, জগতের বহির্ভূত প্রদেশ হইতেই চেতনা আসিয়াছিল । অনন্তর সেই চেতনা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন চেতন জীবের প্রবাহ চলিতেছে—ইহাই তোমার অভিপ্রেত । এখানে বিচার করিয়া দেখ যে, চেতনা নাই অথচ চেতন ব্যবহারের যোগ্য স্থায়ী দেহ আছে, ইহা কেহ কখন দেখিয়াছ কি না । যদি না দেখিয়া থাক তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, বাহাকে অচেতন পদার্থ বল তাহাতেই তখন চেতনা আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন । যদি অচেতন পদার্থ এক কালে চেতনের বাসোপযোগী ছিল এমন হয় তাহা হইলে সে উপযোগিতা এখন নাই কেন ? কি জন্য এখন যত তত অচেতন পদার্থে চেতনার বিকাশ নাই ? কেন এখন চেতন অচেতন দুই ভিন্ন প্রকার পদার্থ রহিয়াছে ? আরও দেখ, অন্যত্র হইতে চেতনা আসিয়াছে বলিলে অনুব্রাহ্ম দোষ ঘটে । যে স্থান হইতে চেতনা আসিয়াছে সেখানে কোথা হইতে আসিল ? অস্তিত্ব হইতে । সে অস্তিত্বে কোথা হইতে

আসিল ? এইরূপে চেতনের আবির্ভাব অনিচ্ছিত থাকিয়া যায় । প্রথমেই “জানি না” বলিলে যে ফল উদ্ভাস্তেও সেই ফল ।

এই সকল কথা আলোচনা করিয়া যদি বল যে, চেতনা বা আমি সাকার, অনাদিকাল সাকারের মধ্যে বস্তুমান, তাহা হইলে প্রথমেই দেখ যে, সেই সাকার চেতনা অর্থাৎ তুমি সৃষ্টিস্থিতে অচেতন নিবাকার ভাব প্রাপ্ত হইতেছ এবং জাগ্রতে পুনরায় সাকার চেতন ভাব আসিতেছে । ইহা হইতে স্পষ্টই দেখ, তুমি যে বস্তু তাহা সাকার নিবাকার, ছড় চেতন হইতে অতীত—ছড় ও চেতন সেই বস্তুই নহে । নতুবা চেতনের অচেতন ও অচেতনের চেতন ভাব প্রাপ্তি বিনাশের নামান্তর মাত্র ; যাহা উভয় ভাবেই অতীত তাহাকেই উভয় ভাবে প্রকাশ সম্ভবে । যে তুমি সাকার সেই তুমি নিবাকার, যে তুমি চেতন সেই তুমি ছড় । যদি সাকার ছড় তাহা হইলে আরও দেখ যে, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যানারায়ণ এই সপ্তদাতৃ বা প্রকৃতি জ্যোতিঃস্বরূপ বিবটি পুরুষের স্থূল, সূক্ষ্ম শরীর । এই সাকার নিবাকার বিবটি জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদিগের সহিত চেতনাচেতন চরাচর জগৎকে লইয়া সক্ষমকালে বিবর্তমান । তুমি কি ইহার কোন একটা অঙ্গ, না, সমগ্র সাকার ? যদি বল তুমি সমগ্র, তাহা হইলে যখন তোমার সৃষ্টিস্থির অবস্থা ঘটে তখন স্থূল শরীর বিবটি ত পাঁড়িয়া থাকে ও প্রাণবায়ু চলিতে থাকে কিঞ্চিৎ তাহা সর্বত্র কেন চেতনাচেতন ভাব থাকে না ? জাগ্রত ও সৃষ্টিস্থির মধ্যে এক প্রভেদ এই যে, সৃষ্টিস্থিতে চক্ষুর জ্যোতিঃ থাকে না ও শরীর জ্ঞান শূন্য হয় । এখন বুঝিয়া দেখ চেতনা কে ? যাহার উপস্থিতিতে তুমি চেতন ভাবে সমুদয় ক্রিয়া কর এবং যাহার অচুপস্থিতিতে তুমি সৃষ্টিস্থিকালে অচেতন ভাবাপন্ন হও, তিনিই চেতনা । কিন্তু তিনি কে ? যদি বল, “জানি না” তাহা হইলে স্পষ্টই দেখ, যখন তুমি আপনাতাই চেতনাকে জান না বা চিন না তখন জ্যোতিঃস্বরূপ বিবটি পুরুষ চেতনা আছে কি নাই, ইহা কি প্রকারে নির্ণয় করিতে সক্ষম হইবে ? এই জনাই তোমরা অজ্ঞানোচ্চ হইয়া পুঞ্জীভূত চৈতন্যস্বরূপ যিনি, যাহার তেজোময় চেতনায় তোমরা জীবমাত্রই চেতন রহিয়াছ, যাহার চেতন শক্তির সঙ্কোচে তোমরা সৃষ্টিস্থিতে অচেতন থাক, সেই পুঞ্জীভূত চৈতন্য, তেজোময় চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে ছড় বল ।

প্রত্যক্ষ দেখ, জগতে চেতনাচেতন ভাব পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম কিরূপ ।

আকাশে জ্যোতির প্রকাশেই অচেতন ভাবাপন্ন হৃষীকেশীর চেতন জাগ্রত অবস্থা ঘটে। হৃষীকেশীর অবস্থায় তুমি ত অচেতন থাক, কোন গুণ বা শক্তি থাকে না, পবে জাগ্রত হইয়া সঙ্গপ্রকার কাষা কর। হৃষীকেশীর অবস্থা হইতে জাগ্রত অবস্থা হওয়া রূপ যে পরিবর্তন তাহা কাহার বা কি শক্তির কার্য্য ? তোমার ত হৃষীকেশীর অবস্থায় কোন শক্তি থাকে না অথচ বিনা শক্তিতে কাষা হয় না। এদিকে দেখিতেছি যে, জ্যোতির প্রকাশে সাধারণতঃ জীবমাত্রের চেতনা হয়। ইহা দেখিয়াও এক বুঝিতে না যে, জ্যোতিঃ হইতেই তোমার চেতনা ? যে সকল বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তে আপাততঃ পুরুষোক্ত সাধারণ নিয়মেব বাতিক্রম বলিয়া মনে হয় তাহার বিচার যথাস্থানে হইতেছে।

যদি বল, আমি একটি অঙ্ক, তাহা হইলে তুমি কোনটী—পৃথিবী, জল বা বায়ু অথবা জ্যোতিঃ ? যদি বল তুমি পৃথিবী, তাহা হইলে তুমি হাড় মাংস প্রভৃতি মাত্র। যদি বল তুমি জল, তাহা হইলে তুমি কেবল রক্ত রস নাড়ী। যদি বল তুমি অগ্নি, তাহা হইলে অগ্নির দ্বারা কুণ্ড পিপাসা লাগিতেছে মাত্র। যদি বল তুমি প্রাণবায়ু, তাহা হইলে প্রাণবায়ু সবেশ হৃষীকেশী তুমি অচেতন থাক কেন ? যদি বল তুমি জ্যোতিঃ, তাহা হইলে স্বীকার করা হইল যে, জ্যোতিহই চেতন এবং এই স্থানেই বিচার সমাপ্ত হইল।

তোমার অনেক জ্ঞান হইতেছে না যে, কাহার গুণের প্রকাশে “আমি, আমি” বোধ হইতেছে এবং হৃষীকেশীতে কাহার গুণের অভাবে তোমার বোধ-বোধ থাকে না, নিষ্ক্রিয় থাক। অথচ পূর্বে পরব্রহ্ম সম্পর্কিতমান চৈতন্য সর্ব-কালে সর্বত্র বিরাজমান আছেন, ইহা স্বীকার করিয়াও এদিকে জ্যোতিঃস্বরূপ চেতন পুরুষ চন্দ্রমা স্থানারোহণকে ছড় ভাবনা কর। তোমার এ বোধ নাই যে, যে পুরুষ অন্তরে চৈতন্য তিনিই বাহিরে জ্ঞান, জ্যোতিঃ তেজোরূপে প্রকাশমান থাকিয়া বাহিরের প্রকাশগুণ স্বারা রূপ রসাদি দর্শন দূরাহঁতেছেন যে, “আমি আছি।” তিনি যখন বাহিরের সেই প্রকাশগুণ সন্মোচ করিতেছেন তখন রূপ দর্শন করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু অন্ধকার ঘরেও তুমি চেতন পুরুষ থাক, বোধ কর যে, “আমি আছি।” এই চেতন গুণ বা শক্তির সন্মোচ করিয়া যখন তিনি নিরাকার নিগুণ কারণরূপে স্থিত হন, তখন হৃষীকেশীর অবস্থায় তোমার নিজের ভাবোদয় হয় সমস্ত ব্যবহার সমাপ্ত থাকে। হৃষীকেশীতে স্থল শরীর রক্ষার

আসিল ? এইরূপে চেতনের আবির্ভাব অনির্দিষ্ট থাকিয়া যায় । প্রথমেই “জানি না” বলিলে যে ফল ইহাতেও সেই ফল ।

এই সকল কথা আলোচনা করিয়া যদি বল যে, চেতনা বা আমি সাকার, অনাদিকাল সাকারের মধ্যে বর্তমান, তাহা হইলে প্রথমেই দেখ যে, সেই সাকার চেতনা অর্থাৎ তুমি স্বষ্টিতে অচেতন নিরাকার ভাব প্রাপ্ত হইতেছ এবং জাগ্রতে পুনরায় সাকার চেতন ভাব আসিতেছে । ইহা হইতে স্পষ্টই দেখ, তুমি যে বস্তু তাহা সাকার নিরাকার, জড় চেতন হইতে অতীত—জড় ও চেতন সেই বস্তুর ভাব । নতুবা চেতনের অচেতন ও অচেতনের চেতন ভাব প্রাপ্তি বিনাশের নামান্তর মাত্র ; যাহা উভয় ভাবের অতীত তাহারই উভয় ভাবে প্রকাশ সম্ভবে । যে তুমি সাকার সেই তুমি নিরাকার, যে তুমি চেতন সেই তুমি জড় । যদি সাকার হও তাহা হইলে আরও দেখ যে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যানারায়ণ এই সপ্ত দাতু বা প্রকৃতি জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষের স্থূল, সূক্ষ্ম শরীর । এই সাকার নিরাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদিগের সহিত চেতনাচেতন চরাচর জগৎকে লইয়া সর্বকালে বিরাজমান । তুমি কি ইহার কোন একটা অঙ্গ, না, সমষ্টি সাকার ? যদি বল তুমি সমষ্টি, তাহা হইলে যখন তোমার স্বষ্টির অবস্থা ঘটে তখন স্থূল শরীর বিরাট ত পড়িয়া থাকে ও প্রাণবায়ু চলিতে থাকে কিন্তু তাহা সবেও কেন চেতনাচেতন ভাব থাকে না ? জাগ্রত ও স্বষ্টির মধ্যে এক প্রভেদ এই যে, স্বষ্টিতে চক্ষের জ্যোতিঃ থাকে না ও শরীর জ্ঞান শূন্য হয় । এখন বুঝিয়া দেখ চেতনা কে ? যাহার উপস্থিতিতে তুমি চেতন ভাবে সমুদয় স্বাক্ষ্য কর এবং যাহার অমুপস্থিতিতে তুমি স্বষ্টিপ্তিকালে অচেতন ভাবাপন্ন হও, তিনিই চেতনা । কিন্তু তিনি কে ? যদি বল, “জানি না” তাহা হইলে স্পষ্টই দেখ, যখন তুমি আপনাতেই চেতনাকে জান না বা চিন না তখন জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষে চেতনা আছে কি নাই, ইহা কি প্রকারে নির্ণয় করিতে সক্ষম হইবে ? এই জন্যই তোমরা অজ্ঞানান্ধ হইয়া পুঞ্জীভূত চৈতন্যস্বরূপ যিনি, যাহার তেজোময় চেতনায় তোমরা জীবমাত্রই চেতন রহিয়াছ, যাহার চেতন শক্তির সঙ্কেতে তোমরা স্বষ্টিতে অচেতন থাক, সেই পুঞ্জীভূত চৈতন্য, তেজোময় চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে জড় বল ।

প্রত্যক্ষ দেখ, জগতে চেতনাচেতন ভাব পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম কিরূপ ।

আকাশে জ্যোতির প্রকাশেই অচেতন ভাবাপন্ন সৃষ্টিজীবের চেতন জাগ্রত অবস্থা ঘটে। সৃষ্টির অবস্থায় তুমি ত অচেতন থাক, কোন গুণ বা শক্তি থাকে না, পরে জাগ্রত হইয়া সর্বপ্রকার কার্য্য কর। সৃষ্টির অবস্থা হইতে জাগ্রত অবস্থা হওয়া রূপ যে পরিবর্তন তাহা কাহার বা কি শক্তির কার্য্য? তোমাব ত সৃষ্টির অবস্থায় কোন শক্তি থাকে না অথচ বিনা শক্তিতে কার্য্য হয় না। এদিকে দেখিতেছ যে, জ্যোতির প্রকাশে সাধারণতঃ জীবমাত্রের চেতনা হয়। ইহা দেখিয়াও কি বুঝিতেছ না যে, জ্যোতিঃ হইতেই তোমার চেতনা? যে সকল বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তে আপাততঃ পূর্বোক্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হয় তাহার বিচার যথাস্থানে হইতেছে।

যদি বল, আমি একটা অঙ্ক, তাহা হইলে তুমি কোনটা—পৃথিবী, জল বা বায়ু অথবা জ্যোতিঃ? যদি বল তুমি পৃথিবী, তাহা হইলে তুমি হাড় মাংস প্রভৃতি মাত্র। যদি বল তুমি জল, তাহা হইলে তুমি কেবল বস্তুর রস নাদী। যদি বল তুমি অগ্নি, তাহা হইলে অগ্নিব দ্বারা ক্ষুধা পিপাসা লাগিতেছে মাত্র। যদি বল তুমি প্রাণবায়ু, তাহা হইলে প্রাণবায়ু সত্ত্বেও সৃষ্টিপ্তিতে তুমি অচেতন থাক কেন? যদি বল তুমি জ্যোতিঃ, তাহা হইলে স্বীকার করা হইল যে, জ্যোতিই চেতন এবং এই স্থানেই বিচাব সমাপ্ত হইল।

তোমাব নিজের জ্ঞান হইতেছে না যে, কাহার গুণের প্রকাশে “আমি, আমি” বোধ হইতেছে এবং সৃষ্টিতে কাহার গুণের অভাবে তোমার বোধ-বোধ থাকে না, নিষ্ক্রিয় থাক। অথচ পূর্ণ পরব্রহ্ম সর্বশক্তিমান চৈতন্য সর্বকালে সর্বত্র বিরাজমান আছেন, ইহা স্বীকার করিয়াও এদিকে জ্যোতিঃস্বরূপ চেতন পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনাবায়নকে জড় ভাবনা কর। তোমার এ বোধ নাই যে, যে পুরুষ অন্তরে চৈতন্য তিনিই বাহিরে জ্ঞান, জ্যোতিঃ তেজোরূপে প্রকাশমান থাকিয়া বাহিরের প্রকাশগুণ দ্বারা রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইতেছেন যে, “আমি আছি।” তিনি যখন বাহিরের সেই প্রকাশগুণ সন্ধান করিতেছেন তখন রূপ দর্শন করিতে পারিতেছ না। কিন্তু অন্ধকার ঘরেও তুমি চেতন পুরুষ থাক, বোধ কব যে, “আমি আছি।” এই চেতন গুণ বা শক্তির সন্ধান করিয়া যখন তিনি নিরাকার নিগুণ কারণরূপে স্থিত হন, তখন সৃষ্টির অবস্থায় তোমার নিজের ভাবোদয় হই সমস্ত ব্যবহার সমাপ্ত থাকে। সৃষ্টিতে স্থল শরীর রক্ষার

নিমিত্ত পরমাত্মা শরীরে কেবল প্রাণশক্তি রাখেন, তদ্বারা রক্ত চলাচল হয়, নতুবা রক্ত ক্ষমিয়া স্থূল শরীর পচিয়া যাইবে। যেৰূপ সরিষার তৈলে আচার পচে না, সেইরূপ প্রাণবান্ধু বহুর্গাণ থাকিতে শরীর নষ্ট হয় না। এ নিমিত্ত পরমাত্মা স্থূল শরীরে আমরণকাল প্রাণশক্তি রাখেন। এই শক্তির সঙ্কোচ ঘটিলে শরীরেব মৃত্যুবস্থা হয়। মৃত্যু ও স্রষ্টিব মধ্যে এই মাত্র ভেদ যে, স্রষ্টিতে প্রাণশক্তি থাকে, মৃত্যুতে থাকে না। যেৰূপ অগ্নি বর্তমানে তাহার সমুদায় ক্রিয়া বর্তমান থাকে, অগ্নি নির্বাণের সহিত তাহার সমস্ত ক্রিয়া কারণে স্থিত হয়, সেইরূপ জীবাত্মাব বর্তমানে সমস্ত ক্রিয়া হয় ও বরিতেছে, জীবাত্মার নির্বাণে সমস্ত ক্রিয়া কারণে স্থিত হইবে ও স্রষ্টিব অবস্থায় হইতেছে।

যেমন সিপাহিদিগের মধ্যে পাহারা বদলি তেমন শবাবেব মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মশক্তি অসংখ্য প্রকাব ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য কবিতেছেন তাহার সমুদয় শক্তিকেই পর্য্যায়ক্রমে বিশ্রাম দেওয়া হয়। প্রাণশক্তিকেও বিশ্রাম দেওয়া হয়, একান্ত দক্ষিণে প্রাণ চলিলে বামে চলে না এবং বামে চলিলে দক্ষিণে চলে না। বামেব প্রাণ চক্ষুর জ্যোতিঃ দক্ষিণেব প্রাণ সূর্য্যনারায়ণ। এই দুই জ্যোতিঃস্বরূপ একই বিবটি পুরুষকে বৈষ্ণবগণ যুগলরূপ ও তান্ত্রিকগণ প্রকৃতি পুরুষ বলিয়া থাকেন কিন্তু লোক অজ্ঞানবশতঃ চিনে না যে, এই দুই কাহাব নাম। অজ্ঞানবশতঃ তোমাব আপনাকে অন্তরে চেতন বলিয়া স্বীকাব কর কিন্তু তেজোরূপ জ্যোতিঃ বলিয়া স্বীকাব কর না এবং বাহিবে যে তেজোরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতেছ তাহাকে প্রকাশ বলিয়া স্বীকাব কব কিন্তু চেতন জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া কব না। তোমাদিগের মধ্যে এই প্রভেদ আছে বলিয়া কষ্টভোগ কবিতেছ। যিনি ভেতরে চেতনরূপ তিনিই বাহিরে তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশমান। যিনি বাহিরে তেজোময় প্রকাশমান তিনিই অন্তবে চেতনারূপে বহিয়াছেন। যিনি অন্তরে তিনিই বাহিবে এই দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। যাহাব একরূপ অবস্থা বোধ আছে তাহাবই জ্ঞান আছে, যাহাব জ্ঞান আছে তাহার শাস্তি আছে। যাহার বস্ত বোধ নাই তাহার জ্ঞান নাই যাহার জ্ঞান নাই তাহার শাস্তি নাই।

এতদূর বিচার করিয়াও তোমাব মনে এই আশঙ্কা রহিয়াছে যে, যদি জ্যোতিঃ ও চেতনা একই পদার্থ তাহা হইলে বাহিবে জ্যোতির প্রকাশ হইলেই জীবদেহে চেতনার প্রকাশ ঘটিবে। কর্ণন সুতাপি ইহার অনুমাত্র অন্তর্থাৎ ঘটিবে না।

কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যেখানেই অমাবস্তার রাতে, গভীর অন্ধকারে ওহাৎ মধ্যেও জীব চেতন ভাবে “আমি আছি” বোধ করিতেছে। জ্যোতির অল্প মাত্রাই সূর্য্য প্রাণী নিদ্রিত হইতেছে না এবং উদয়ের পরেও পূর্বেই কত প্রাণী জাগ্রত হইতেছে। কোন কোন দেশে জ্যোতির ছয়মাস ব্যাপী অহুদয় ও সেই পরিমাণ কাল উদয় কিন্তু সে দেশে জীবের ছয় মাস নিদ্রা ও ছয় মাস জাগরণ ত হয় না। অতএব জ্যোতিকে চেতন বলিলে এ সকল বিষয়ের মীমাংসা অসম্ভব।

বিচার করিলে দেখিবে যে, তোমার আশঙ্কার স্থল নাই। জ্যোতিকে চেতন বলিয়া স্বীকার করিলে, যে সকল আপত্তি উঠাইয়াছে সমস্তই নিরস্ত হইবে। যাহারা জ্যোতিকে অচেতন বলেন তাঁহারাও জ্যোতির প্রকাশ গুণ বা শক্তি প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন ও বুদ্ধিমান লোকমাত্রেই জানেন যে, পরস্পরক্রমে জগতের তাবৎ কার্য্য নিম্পত্তির মূলশক্তি জ্যোতিঃ। কেবল চেতন ব্যবহাবে জ্যোতির কল্প আছে কিনা ইহা লইয়াই বিবাদ। এখন উপবত্ত জ্যোতিকে চেতন বলিলে কি দাঁড়ায় দেখ। প্রথমতঃ দাঁড়ায় যে, জ্যোতিপুরুষের ইচ্ছা আছে এবং চেতনার ব্যাপারে জ্যোতিরই অধিকার। বাহিরে ও ভিতরে দেখ জ্যোতিঃ বা চেতনার উপর কোন পদার্থের অধিকার নাই। জ্যোতিঃ সকলকে প্রকাশ করেন, জ্যোতিকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। চেতন সকলকে জানিতেছেন, চেতনাকে অপর কেহ জানিতে পারে না। তুমি যেমন চেতন ইচ্ছামত নিজের কোন শক্তির প্রকাশ অপ্রকাশ ঘটাইতে পার সেইরূপ জ্যোতিঃ যে চেতন তিনিও নিজের ক্রিয়া, প্রকাশ ও চেতন এই তিন শক্তির মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহার সঙ্কোচ বা প্রকাশ করিতে পারেন—ইহাতে আর আশঙ্ক্য কি ? স্মৃষ্টিতে তোমারও চেতনা লুপ্ত হইতেছে অথচ প্রাণশক্তি চলিতেছে। একের সঙ্কোচ করিলে সকলের সঙ্কোচ করিতে হইবে এমন নিয়ম নাই। এ কথা বুদ্ধিতে পারিলে সহজেই দেখিবে যে, জ্যোতিঃ ইচ্ছামত চেতন ও প্রকাশ গুণ সঙ্কচিত করিয়া অপ্রত্যক্ষ বা অগ্নিরূপে কত কার্য্য করিতেছেন এবং উত্তাপ গুণের সঙ্কোচ করিয়া চন্দ্রমারূপে কত অন্য কার্য্য করিতেছেন ও প্রকাশ গুণের সঙ্কোচ করিয়া জীবরূপে চেতন গুণের দ্বারা অল্প প্রকার কত কার্য্য করিতেছেন। এবং তিনি অল্প কয়টা পৃথিবীরূপে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ব্যবহার করিতেছেন ও করাইতেছেন। বধন তিনি বাহিরের প্রকাশ ও ক্রিয়া শক্তি সঙ্কচিত করিয়া কেহ চেতন গুণ মাত্র

রাখেন তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন জীব “আমি আছি” এইমাত্র বোধ করে। সমস্ত গুণ সঙ্কুচিত হইলে সৃষ্টিগুণের অবস্থা ঘটে। বুদ্ধিতে সৃষ্টিগুণ হয় বলিয়া গুণ ও শক্তির প্রকাশ ও সঙ্কোচ বলা হইল। কিন্তু পরিণামের তারতম্যবশতঃই উল্লিখিত কার্য ঘটিয়া থাকে। ঐকান্তিক সঙ্কোচ বা প্রকাশের প্রয়োজন হয় না। এইরূপ পরিণামের তারতম্য বশতঃই ভিন্ন ভিন্ন জীবে চৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার দেখা যায়—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। অন্তরে বাহিরে যে ঘটে যে কার্য করিতে তাহার ইচ্ছা তাহাই ঘটিয়াছে। বহু জীব না হইলে জগতের বিচিত্র লীলা সম্পন্ন হয় না। এজন্ত জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা প্রত্যেক দেহ হইতে প্রকাশ শক্তি লুপ্তপ্রায় করিয়াছেন। সে অপ্রকাশ বা অন্ধকারে চৈতন্য শক্তি দেহের ভেদ অনুসারে “আমি আছি” বোধ করাইয়া সংসার প্রবাহ রক্ষা করিতেছেন। পরমাত্মা দয়া করিয়া জীবের অন্তরে প্রকাশ গুণের আধিক্য ঘটাইলে জ্যোতিঃই চৈতন্য ও প্রতি দেহ-গত জীবরূপে পরমাত্মার সহিত অভেদে উপলব্ধ হয়েন। তখন জীব দেখেন যে, ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে বাবর্তীয়া কার্য সম্পন্ন করিয়াও স্বরূপে তিনি যাহা তাহাই আছেন—তখন সর্ব সংশয় ভ্রান্তি লয় হইয়া জীব পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি করেন। যদি জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা প্রকাশ ও চৈতন্যের সময়ক্রমে একের সৃষ্টি ও অপরের সঙ্কোচ না করিতেন তাহা হইলে “আমি আছি” এ জ্ঞান থাকিত না এবং দেহকে অবলম্বন করিয়া প্রতি জীবগত চৈতন্য বাবহার চলিত না। এজন্তই প্রকাশ ও চৈতন্যের প্রভেদ ঘটাইয়া অন্ধকার বা অজ্ঞানাত্মক চৈতন্য অর্থাৎ “আমি আছি” এই জ্ঞান জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা উৎপন্ন করিতেছেন। যথার্থপক্ষে জ্যোতিঃই চৈতন্য ও চৈতন্যই জ্যোতিঃ। যদি এ কথা তোমাদিগের সম্পূর্ণরূপে ধারণা না হইয়া থাকে তবে তোমাদিগের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দ্বারা স্থূলরূপে যতদূর বুদ্ধিতে পার ততদূর পথান্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ অন্তরে বাহিরে মেলন করিয়া দেখা বা ইহার শরণাগত হও, তাহা হইলে বুদ্ধিতে সক্ষম হইবে। যাহা তোমাতে আছে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র আছে, যাহা তোমাতে নাই তাহা ব্রহ্মাণ্ডের কোনস্থানে নাই ও হইতেও পারিবে না। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে তাহা তোমাতেও আছে।

বিরাট পুরুষের স্থূল চরণ পৃথিবী বাহিরে দেখিতেছ, ভিতরে হাড় মাংস দেখ। তাঁহার নাড়ী জল বাহিরে দেখিতেছ, ভিতরে তোমার রক্ত, রস নাড়ী দেখ। তাঁহার মুখ অগ্নি বাহিরে দেখিতে পাইতেছ, ভিতরে তোমার শরীরে পিপাসা

আহার, পরিপাক শক্তি দেখ। তাঁহার প্রাণবায়ু বাহিরে দেখিতেছ, ভিতরে তোমার শ্বাসপ্রশ্বাস প্রাণবায়ু চলিতেছে, দেখ। • তাঁহার কর্ণ ও মস্তক আকাশ বাহিরে সর্বত্র দেখিতেছ, তোমার ভিতরে থোলা আকাশ ও কর্ণের হ্রিত্র বাহাতে শুনিতেছ তাহা দেখ। এতদূর পর্য্যন্ত তুমি স্পষ্ট দেখিতেছ ও বুঝিতেছ, কিন্তু তুমি স্বয়ং কে, কি বস্তু, এবং তোমার মন ও বুদ্ধি যাহা দ্বারা তুমি বুঝিতেছ তাহা যে কি জানিতেছ না। অতএব তুমি এস্থলে বিচার করিয়া দেখ, এই যে আকাশে চন্দ্রমা জ্যোতিঃ দেখিতেছ যাহা বাহিরে বিরাট পুরুষের মন তাহাই ভিতরে তোমার মন যাহা দ্বারা সকল বিকল্প করিতেছ ও “আমার তোমার” বুঝিতেছ। এবং এই যে আকাশে সূর্য্যনারায়ণ দেখিতেছ, ইনি বাহিরে বিরাট পুরুষের আত্মা অর্থাৎ পরমাশ্রা এবং ভিতরে তুমি, তোমার বুদ্ধিও চৈতন্য অর্থাৎ জীবাত্মা। ইনি তুমি রূপে চেতন হইয়া বিচার পূর্বক সং অসং নির্ণয় ও নেত্রদ্বারে রূপ, কর্ণদ্বারে শব্দ, নাসিকা দ্বারে গন্ধ ও জিহ্বা দ্বারে রস গ্রহণ করিতেছেন বা কবিতেছ। প্রত্যহ তোমার জাগ্রত, স্বপ্ন সুষুপ্তি তিনটি অবস্থা ঘটিতেছে। জাগ্রতে তোমাব অর্থাৎ বিরাট পুরুষের রূপ সূর্য্যনারায়ণ, স্বপ্নে চন্দ্রমা জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশ সত্ত্ব ও কতকাংশে অন্ধকার যেমন তোমার স্বপ্নাবস্থায় চেতনা আছে অগচ নাই। সুষুপ্তির অবস্থা অমাবস্তার রাত্রি, গুণ জিয়ার সমাপ্তি। এই তিন অবস্থাব পরিবর্তন সত্ত্ব ও তিন অবস্থাতেই তুমি যে ব্যক্তি সে একই থাক। স্বরূপে তুমি সদা যাহা তাহাই রহিয়াছ। এ তিন অবস্থায় তোমাব কোনও পরিবর্তন ঘটে না। সেইরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ সর্বকালে একই পুরুষ বস্তুমান আছেন। উদয় অস্তে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষরূপে ভাসমান হওয়া সত্ত্বেও চৈতন্যস্বরূপ ইনি চরাচর, স্থাী পুরুষ, তোমাদিগকে লইয়া অসাম অংশকার একই পুরুষ সর্বকালে সর্বাবস্থায় শিরাজমান। বেদশাস্ত্রে এজগৎ বিরাট পুরুষকে সহস্রশীর্ষাপুরুষ ও চন্দ্রমাকে ইহার মনসোজাত ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

এই সকল কথায় তোমাদিগের মনে আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, নিরাকার, নিগুণ, সর্বাভীত যে পদার্থ তাহাকে বর্জিত করা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ আশঙ্কা অমূলক। যিনি সাকার তিনিই নিবাকার ও যিনি নিরাকার তিনিই সাকার। বস্তু যাহা তাহাই তোমাদিগের সহিত চরাচরকে লইয়া সর্বকালে অভেদে

বিরাজমান। সাকার নিরাকার বস্তু নহে, ভাব মাত্র। নিরাকার কারণ ভাব, সাকার কার্য ভাব, বস্তু উভয়ই এক। কার্য না থাকিলে কারণ এবং কারণ না থাকিলে কার্য থাকে না। কার্যকারণের প্রতিদৃষ্টি রহিত হইলে স্বরূপ ভাব অর্থাৎ বস্তু স্বয়ং থাকেন। সে ভাব বা সে বস্তু যে কি বা কেমন তাহার নির্ধারণ হয় না। এই নির্দেশ শূন্য “যাহা তাহাই” কে নির্দেশের চেষ্টায় মনুষ্য নানা ভ্রান্তি ও সংস্কারে পতিত হইয়া অভিমান বশতঃ দুঃখ ভোগ করে ও দ্বেষ হিংসাপরবশ হইয়া জগতে অনিষ্টের কারণ হয়। এইরূপ অমঙ্গলের আর একটা হেতু সাকার নিরাকারের মধ্যে বস্তু পক্ষে ভেদ কল্পনা। যে ব্যক্তি সাকার সেই ব্যক্তি নিরাকার। যে মাতাপিতা গৃহস্থপুত্র অবস্থায় নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকেন তিনিই জাগ্রত হইয়া সমুদায় কাৰ্য্য করেন, উভয় অবস্থায় ব্যক্তি একই। এইরূপ নিরাকার সাকার একই ব্যক্তি। তিনি নিরাকারে কোন কাৰ্য্য কবেন না, সাকার বিবট জ্যোতিঃস্বরূপ নামরূপজগৎ ভাবে বিস্তারমান হইয়া অনন্ত কাৰ্য্য সম্পন্ন করেন। তোমরা এ বিষয়ে কোন দ্বিধা করিও না। যিনি নিরাকার সাকার চৈতন্যময় তাঁহাকে পূর্ণভাবে ধারণ কর। তিনি দয়াময় নিজ গুণে তোমাদিগকে পবমানন্দে আনন্দ রূপ রাখিবেন।

ও শান্তিঃ ও শান্তিঃ ও শান্তিঃ ।

লিঙ্গাকার ।

শাস্ত্রে যে শিবের অর্থাৎ পৰমপব্রজ জ্যোতিঃস্বরূপের তিনটি লিঙ্গের বিবদ লিখিত আছে তাহা কারণলিঙ্গ, সূক্ষ্মলিঙ্গ ও স্থূললিঙ্গ। কাবণলিঙ্গ, নিরাকার, নিগুণ, মনোবাণীর অতীত। সূক্ষ্মলিঙ্গ, জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ, সেই জ্যোতিঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় রূপে বর্তমান। স্থূললিঙ্গ, চরাচর স্ত্রীপুরুষ প্রভৃতির স্থূল শরীর। এই স্থূললিঙ্গ চরাচর স্ত্রীপুরুষ সূক্ষ্মলিঙ্গ সূর্য্যনারায়ণে মিশিবে এবং সূক্ষ্মলিঙ্গ জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ কারণ লিঙ্গ নিরাকার নিগুণরূপে স্থিত হইবেন। শাস্ত্রে ইহাকেই শিবের অর্থাৎ পব্রজের লিঙ্গাকার কহে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার অর্থাৎ অসংখ্য তারা বা অসংখ্য জীব, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ নইয়া শিবের অষ্টমূর্ত্তি বা অষ্ট প্রকৃতি বলে। বিরাট ব্রহ্মেরই নাম শিব ইত্যাদি জানিবে।

.. বিনশ্বর অবিনশ্বর. অনুলোম. বিলোম,

জীব ও ঈশ্বরের রূপ ।

বিনশ্বর অবিনশ্বর, অনুলোম বিলোম কাহাকে বলে গভীর ও শাস্তিচিতে তাহাব সাবভাব গ্রহণ কব। মিথ্যা হইতে কখনই সত্য অর্থাৎ সৃষ্টি হইতে পাবে না ও সত্য কখনই মিথ্যা হইতে পাবেন না, সত্য সত্যই থাকেন এবং এক ব্যতীত দুই হয়েন না। সত্য হইতেই সমস্ত পদার্থ এবং ভাব উৎপন্ন হইতে পাবে। একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমাত্মা সর্বশক্তিমান ও পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। অবিনশ্বর সত্যকে ৮ বিনশ্বর মিথ্যাকে বলে। সত্যস্বরূপ নিবাকার পবত্রস্তই কাবন সূক্ষ্ম, স্থূল জগৎস্বরূপ বিস্তাবমান আছেন।

এই পবিত্রশক্তিমান স্থূল জগৎ সূক্ষ্মশক্তি সূর্য্যানাবায়ণে স্থিত হন এবং সূক্ষ্মকারণ রূপে স্থিত হন। সাকাব স্থূল নামরূপ নিবাকার কাবন ও সূক্ষ্মভাবে স্থিত হন। যেমন জাগ্রত হইতে স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে সুশুপ্তি ব প্রলয়। একত্র অজ্ঞানাপন্ন ব্যক্তিগণ বিনশ্বর জগৎকে মিথ্যা বলিয়া থাকে। কিন্তু বিনশ্বর মিথ্যা নহেন। সত্য হইতে হইয়াছেন কি প্রকারে মিথ্যা হইলেন? কেবল রূপান্তর হন। সত্য বস্তু অগ্নিব স্ফুট পাইয়া অগ্নি হন, অগ্নি নিক্ষেপ হইয়া বায়ুরূপ হন, বায়ু নিম্পন্ন হইয়া আকাশরূপ হন। আকাশ হইতে অক্রমাত্মা, অক্রমাত্মা হইতে বিন্দু এবং বিন্দু কাবণরূপে স্থিত হন। ইহাকে শাস্ত্রে বিলোম বলা। পুনরায় নিবাকার পবত্রস্ত হইতে বিন্দুরূপ বিন্দু হইতে অক্রমাত্মা, অক্রমাত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী হয়। এই প্রকার নান্য নামরূপে বিস্তাব হইয়াকে শাস্ত্রে অনুলোম বলিয়া থাকে। বিবাত ত্রস্তের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপ ৮ সমস্ত পদার্থ হইতে সমস্ত স্ত্রীপুরুষের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর গঠন হইয়াছে। যথা—পৃথিবী হইতে সমস্ত স্ত্রী পুরুষের অস্থি ও মাংস, জল হইতে রক্ত, রস ও নাড়ী হইয়াছে, অগ্নি হইতে কৃদা লাগিতেছে, বায়ু হইতে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে ও গন্ধ গ্রহণ করিতেছে, আকাশ হইতে কর্ণদ্বারে শ্রবণ করিতেছে; অক্রমাত্মা চক্ষুমা জ্যোতিঃ হইতে মনোরূপে সমস্ত বুদ্ধিতেছে এবং দিব। বাত্ৰি সঙ্কল্প ও বিকল্প উঠিতেছে; এবং বিন্দুরূপী

স্বর্য়ানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদিগের মস্তকের ভিতরে ও বাহিরে আকাশে বিরাজমান। তাহার বাহিরের প্রকাশ গুণদ্বারা তোমরা নেত্রদ্বারে রূপব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিতেছ ও অন্তরে চেতন গুণদ্বারা বোধ করিতেছ যে “আমি আছি”, এবং সং অসং বিচার করিতেছ। তিনি যখন বাহিরের প্রকাশ গুণ সঙ্কোচ করেন, তখন রূপ দর্শন করিতে পার না। কিন্তু অন্ধকার ঘরেও তুমি চেতন পুরুষ থাক ও বোধ কর “আমি আছি, আমি আছি” এই চেতন গুণ বা শক্তির সঙ্কোচে তোমরা এবং স্বর্য়ানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ এক হইয়া অর্থাৎ অভেদে নিরাকার নিগুণ কারণ স্থিত হইতেছ।

নিরাকার ভাবে পরমাত্মার বা জীবাত্মার কোন প্রকার নাম রূপ বা উপাধি নাই। এবং নামরূপ গুণ উপাধির সমষ্টি যে সাকার ইহাই ব্রহ্মের বা জীবাত্মার সাকার ভাব; এবং এই সাকারেব মণ্ডো চক্রমা স্বর্য়ানারায়ণ জ্যোতিই পরমাত্মা ও জীবাত্মার রূপ। এই প্রকারে বিনশ্বর অবিনশ্বর, বিলোম ও অলুলোম এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপেব বিষয়ে বুঝিয়া লইবে।

দ্বৈত ও অদ্বৈত নির্ণয়।

বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য একমাত্র সত্য পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সকল শাস্ত্রেই লিখা আছে যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইবার পূর্বে কেবল একমাত্র সত্য ব্রহ্মই ছিলেন এবং তাহা হইতেই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃত হইয়াছে।

এমন আপনাপন মান, অপমান, জয়, পরাজয়, পক্ষপাত, সামাজিক মিথ্যা, স্বার্থপরতা, নিরাকার, সাকার, দ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি নানা উপাধি ত্যাগ করিয়া বিচাবপূর্বক গম্ভীর ও শাস্তিচিন্তে এই সকল বিষয়ের সারভাব গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাক। লোকে জগতের মধ্যে কেবল অজ্ঞানবশতঃ দ্বৈত অদ্বৈত, নিরাকার সাকার, নিগুণ সগুণ এবং পঞ্চোপসনা ইত্যাদি নানা প্রকার উপাধিতে আবদ্ধ হইতেছেন। ফলে আপনাদিগের যথার্থ ইষ্টদেব হইতে বিমূখ হইয়া সর্বদা পরস্পর বিরোধ জন্ম অশান্তিতে নিজেও কষ্ট পাইতেছেন এবং অপরকেও কষ্ট দিতেছেন।

যথার্থপক্ষে কেহই আপন ইষ্ট দেবতাকে না নিরাকার নিগূণ অদ্বৈত, না, সাকার সগুণ দ্বৈতভাবে উপাসনা করিতেছেন। কেবলমাত্র আপনাপন পক্ষ সমর্থনের জন্ত শকার্থ লইয়া তর্ক বিতর্ক ও বিরোধ করিয়া জগতের অমঙ্গলের কারণ হইতেছেন, স্বয়ং ভ্রষ্ট হইতেছেন ও অপরাপরকেও সত্য ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট করিতেছেন, কেহই সার বস্তুর দিকে লক্ষ্য রাখিতেছেন না। কিন্তু যে ভক্ত আপনার ইষ্টদেব অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতাপিতাকে নিরাকার নিগূণ অদ্বৈত ভাবেই হউক অথবা সাকার সগুণ দ্বৈতভাবেই হউক, যে ভাবেই হউক না কেন—তিনি যথার্থ সার বস্তু অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভক্তিপূর্বক উপাসনা ও জগতের হিতসাধন করিবেন তাঁহার অজ্ঞান ভ্রম দূর হইবেই হইবে এবং তিনি নিশ্চয়ই শান্তি পাইবেন। কাহারও সহিত তাঁহার বিরোধ থাকিবে না এবং তাঁহার দ্বারা জগতের মঙ্গল ভিন্ন কখনও অমঙ্গল হইবে না।

স্বরূপপক্ষে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ দ্বৈত বা অদ্বৈত, নিরাকার বা সাকার নিগূণ বা সগুণ, প্রভৃতি উপাধি আদৌ নাই। তিনি অনাদি কাল হইতে পরিপূর্ণপক্ষে অখণ্ডাকারে, অনাদি অনন্তরূপে যাহা তাহাই বিরাজমান। জ্ঞানবান ব্যক্তি, অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের জ্ঞান ও মুক্তির উদ্দেশে উপাসনা করিবার জন্ত, দ্বৈত, বা অদ্বৈত, নিরাকার বা সাকার, নিগূণ বা সগুণ প্রভৃতিভাব জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতার প্রতি করুণা করিয়া দিয়াছেন। পরে যখন জ্ঞান হইবে তখন স্বয়ংই সারভাব বুঝিয়া লইবে।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের দ্বারা দ্বৈত অদ্বৈত বিষয়ের সারভাব গ্রহণ করিবে। যেমন মাতাপিতা হইতেই পুত্র কন্যার জন্ম হয়; কিন্তু পুত্র কন্যা জন্মের পূর্বে মাতাপিতা যাহা তাহাই ছিলেন। তাহার মধ্যে দ্বৈত অদ্বৈত, উপাস্ত উপাসক ভাব ছিল না; মাতাপিতা নাম শব্দ ছিল না ও পুত্র কন্যা নাম শব্দ ছিল না। কিন্তু যখন মাতাপিতা হইতে পুত্র কন্যা উৎপন্ন হয় তখন মাতাপিতা ও পুত্র কন্যা নাম উপাধি করুণা করা হয় এবং মাতাপিতা পুত্র কন্যার কারণ বলিয়া কল্পিত হন। তথাপি স্বরূপপক্ষে মাতাপিতা বা পুত্র কন্যাকে লইয়া একই অদ্বৈত বস্তু জানিবে, এবং বস্তুতে স্বরূপপক্ষে মাতাপিতা বা পুত্র কন্যা নাম ও দ্বৈত বা অদ্বৈত উপাস্ত উপাসক ভাব আদৌ নাই। যেহেতু মাতাপিতা ও

পুত্র কন্যা, নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া সার বস্তুর দিকে দৃষ্টি করিলে সার বস্তু যাহা তাহাই থাকেন। ইহাতে দ্বৈত বা অদ্বৈত ভাব আদৌ নাই। যখন মাতাপিতা ও পুত্র কন্যা নাম উপাধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায় তখন দ্বৈত বলিয়া বোধ হয়। এখানে মাতাপিতা শব্দে নিরাকার সাকার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ উপাস্ত বা সেবা ও পুত্র কন্যা শব্দে তোমরা চরাচর স্ত্রী-পুরুষ উপাসক বা সেবক সংজ্ঞা ইত্যাদি জানিবে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত জগতের মাতাপিতা পূর্ণপরব্রহ্ম জগৎস্বরূপে বিস্তার হন নাই ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি যাহা তাহাই ছিলেন ; এখনও যাহা তাহাই আছেন ; এবং পরেও যাহা তাহাই থাকিবেন। স্বরূপপক্ষে তাঁহাতে দ্বৈত অদ্বৈত, নিরাকার, সাকার, নিগুণ বা সগুণ ভাব আদৌ নাই ও হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। তিনি যাহা তাহাই তোমাদের প্রত্যেককে লইয়া অনাদিকাল বিরাজমান। তিনি আপন ইচ্ছায় এই জগৎব্রহ্মাণ্ড চরাচর স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদিরূপে বিস্তার হইলে, তাঁহার সম্বন্ধে পরস্পর প্রতিযোগী নাম কল্পনা করা হইল—যথা নিরাকার সাকার দ্বৈত অদ্বৈত, পূজ্য পূজক, সেবা সেবক, জীব ব্রহ্ম, উপাস্ত উপাসক ইত্যাদি।

স্বরূপপক্ষে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতা অদ্বৈত জানিবে এবং উপাধি ভেদে জীব শব্দ দ্বৈত জানিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বৈত বা অদ্বৈত বোধ হইবে এবং তাহা মানিয়া পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতাকে ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে ও করা উচিত, যাহাতে তোমাদিগের জ্ঞান ও মুক্তি হয় এবং তোমাদের কি শারীরিক কি মানসিক সর্ব্বপ্রকার কষ্ট মোচন হয়। যখন জ্ঞান হইবে তখন দ্বৈত অদ্বৈত, নিরাকার সাকার, নিগুণ সগুণ সকল প্রকার ভ্রম দূর হইয়া শান্তি পাইবে। শাস্ত্রে লিখিত আছে—“ব্রাহ্মিবজ্জো ভবেজ্ জীবঃ ব্রাহ্মিমুক্তঃ সদাশিবঃ” অর্থাৎ ব্রাহ্মিভারা আবদ্ধ অবস্থাকে জীবসংজ্ঞা এবং ব্রাহ্মিমুক্ত অবস্থাকে শিব বা ব্রহ্ম-সংজ্ঞা জানিবে। পুরুষ মাঝেই শিব ও স্ত্রী মাঝেই দেবী মাতা সংজ্ঞা জানিবে। মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কাহারও সহিত কাহারও বিরোধভাব থাকিবেক না। সকলেই শান্তি পাইবে ও জগতের মঙ্গল হইবে। দ্বৈত অদ্বৈত বিষয় এইরূপ সার ভাব বুঝিয়া লইবে।

নিরাকার নিগুণ ও সাকার সগুণ ।

নিরাকার নিগুণ ও সাকার সগুণ ব্রহ্মের বিষয়ে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তদ্বারা সারভাব গ্রহণ কর। অগ্নিব্রহ্ম অপ্রত্যক্ষরূপে অর্থাৎ নিরাকার নিগুণভাবে সকল স্থানেই সকল পদার্থে বিরাজমান আছেন কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন কাঠ, লৌহ, প্রস্তর বা দিয়াশলাই প্রভৃতি ঘর্ষণ করা হয় তখন অগ্নিব্রহ্ম নিরাকার নিগুণ ভাব হইতে সকল প্রকার শক্তি, নাম, রূপ লইয়া সাকার সগুণরূপে প্রকাশমান হন ও সকল প্রকার ক্রিয়া করেন। যথা, তাঁহার প্রকাশশক্তি বা গুণে অন্ধকার লয়, উষ্ণতাগুণে উত্তাপ ও তাঁহার ধূমদ্বারা মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হয়। গীতবর্ণ শক্তির গুণে তামসিক কার্য, রক্তবর্ণ শক্তির গুণে রাজসিক কার্য এবং বেতবর্ণ শক্তির গুণে সাত্বিক কার্য হয়। ঔকার অগ্নিব্রহ্মের চেতন শক্তি বা গুণ কাঠ তৈল বাতি প্রভৃতি সকল স্থূল পদার্থ আহার করেন ও স্থূল ব্রহ্মাণ্ডকে ভষ্ম অর্থাৎ রূপান্তর করিয়া নিগুণ কারণে ঘাইয়া স্থিত হন। অতএব ঐ সকল নানা নাম, রূপ, শক্তি, গুণ তাঁহাতে প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহার সাকার সগুণ নাম কল্পনা করা হয়। আর যখন স্থূল ব্রহ্মাণ্ডকে ভষ্ম করিয়া অদৃশ্য হয়েন অর্থাৎ তাঁহার সকল প্রকার নাম, রূপ, শক্তি, গুণ আপনাতে লয় করিয়া নিরাকার নিগুণ কারণে স্থিত হন তখন তাঁহার নিরাকার নিগুণ নাম কল্পনা করা হয়। অর্থাৎ পরমাখ্যাত্তে গুণের প্রকাশ ভাবকে সাকার সগুণ এবং গুণের সহিত অগুণ ভাবকে নিরাকার নিগুণ জানিবেন ; কিন্তু উভয় ভাবে বস্তু একই বাহ্য তাহা নিত্য বিরাজমান।

যিনি নিরাকার নিগুণ পূর্ণপরব্রহ্ম তিনিই সাকার সগুণ জগৎরূপে বিস্তৃত এবং যিনি সাকার জগৎস্বরূপ তিনিই স্বরূপে নিরাকার নিগুণ অনাদিকাল হইতে বিরাজমান আছেন। অর্থাৎ পরমাত্মা নিরাকার, সাকার অবস্থাকারে সমুৎপত্তি, গুণ, নাম, রূপ, ক্রিয়া লইয়া পরিপূর্ণরূপে নিরাকার ভাবেই বিরাজমান আছেন। যদি তাঁহাতে এই সকল না থাকিত তাহা হইলে এই সকল শক্তি, গুণ, নাম, রূপ কোথা হইতে আসিবে ?

যখন তোমরা গাছনিজা যাও তখন যেমন তোমাদিগের গুণ, ক্রিয়া ও আত্মপর জ্ঞানের প্রকাশ না থাকায় তোমাদিগকে নিরাকার নিগুণ জানাতীত

বলা যায় ও যখন তোমরা জ্ঞানময় জাগরিত হও তখন তোমাদিগের সঙ্গে সঙ্গেই নানা প্রকার গুণ, ক্রিয়া অর্থাৎ বল, বুদ্ধি, শক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, অহঙ্কার বা আত্মপর জ্ঞানের প্রকাশ হয় বলিয়া তোমাদিগকে সাকার সগুণ জ্ঞানময় বলা যায়। কিন্তু তুমি কি জাগ্রত কি স্বপ্ন উভয় অবস্থাতেই সকল প্রকার গুণ, ক্রিয়া লইয়া একই ব্যক্তি যাহা তাহাই থাক, স্বরূপপক্ষে তোমার মধ্যে নিরাকার নিগুণ বা সাকার সগুণ কোনও প্রকার উপাধি থাকে না। এই প্রকার পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতাপিতার নিরাকার নিগুণ ও সাকার সগুণ ভাব বুঝিয়া লইবে।

জ্ঞানবান পুত্রকন্যার এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, “আমার মাতাপিতার স্বষ্টিপ্তির অবস্থাই নিরাকার নিগুণ কারণ অবস্থা অর্থাৎ জ্ঞানাভীত স্বরূপ অবস্থা অতএব মাতাপিতার এই অবস্থাকে পবিত্র বলিয়া মান্য ভক্তি করিব। আর যখন মাতাপিতা জাগ্রত হন তখন মাতাপিতার বাহ্যিক অবস্থা, এ অবস্থাতে মাতাপিতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিব না।” সকলেরই বুঝা উচিত যে, স্বষ্টিপ্তির অবস্থায় যে মাতাপিতা নিরাকার নিগুণ ভাবে থাকেন সেই মাতা পিতাই জাগ্রত অবস্থায় সাকার সগুণরূপে প্রকাশমান আছেন। সুপাত্র পুত্রকন্যার বিচার পূর্বক জাগ্রত অবস্থাপন্ন মাতাপিতাকে বিশেষরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করা উচিত, কেননা মাতাপিতার জাগ্রত অবস্থাতেই সকল প্রকার বোধাবোধ ঘটে; নচেৎ মাতাপিতাকে কেবল স্বষ্টিপ্তির অবস্থাতে ভক্তি শ্রদ্ধা করিলে কি হইবেক? কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানা উচিত যে, স্বষ্টিপ্তি অবস্থাপন্ন মাতাপিতাকে অভক্তি করিলে জাগ্রত অবস্থাপন্ন মাতাপিতাকেও অভক্তি করা হয় এবং জাগ্রত অবস্থাপন্ন মাতাপিতাকে অভক্তি করিলেও স্বপ্ন অবস্থাপন্ন মাতাপিতাকে অভক্তি করা হয়। যেহেতু উভয় অবস্থায় মাতাপিতা একই থাকেন। স্বষ্টি ও জাগ্রত ইহা মাতাপিতার দুই প্রকার অবস্থা মাত্র। অতএব নিরাকার সাকার একই জানিয়া অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে পরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপকে ভক্তি ও উপাসনা করিবে।

পঞ্চোপাসকের ভ্রম মীমাংসা।

অজ্ঞানবশতঃ পঞ্চোপাসকগণ না বুঝিয়া পরস্পর কত বিরোধ করিতেছেন ও তজ্জন্য কত অশান্তি ভোগ করিতেছেন, তাহা বলা যায় না।

আপন ইষ্টদেবতা অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতাকে যথার্থ পক্ষে না চিনিয়া সকলে পরস্পরের ইষ্টদেবতাকে পৃথক্ ভাবিয়া নিন্দা করিতেছে ও আপন ইষ্টদেবতাকে প্রধান বলিয়া মনে করিতেছে; কিন্তু তাহারা জানে না যে কে তাহাদের ইষ্টদেবতা, তাহার স্বরূপ কি, এবং তিনি কোথায় ও কিরূপে বিরাজ করিতেছেন।

শৈবগণ বিষ্ণু নামের নিন্দা ও শিব নামের মান্য করিতেছেন; বৈষ্ণবগণ শিব নামের নিন্দা এবং বিষ্ণু নামের মান্য করিতেছেন। সেই প্রকার সৌর, গাণপত্য ও শাক্ত প্রভৃতি উপাসকগণও আপন আপন ইষ্ট দেবতার নামকে মান্য করিতেছেন ও অপবাদের ইষ্টদেবতার নামকে অপূজ্য সামান্য হুবাধে ঘৃণা করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের এজ্ঞান নাই যে সকলের ইষ্ট দেবতা একই সত্য—নিরাকার সাকাব অগুণাকারে পরিপূর্ণরূপে সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান। কেবল মহাত্মাগণ ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু ইষ্ট দেবতা ভিন্ন ভিন্ন নহেন। ঐকার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই সকলের ইষ্ট দেবতা। প্রত্যক্ষ শাস্ত্রানুসারে ও যুক্তিদ্বারা বিচার কবিয়া দেখ নিরাকার ব্রহ্ম মনোবাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তাহাতে পঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন দেবতাও নাই ও পঞ্চোপাসনাও নাই। কেননা নিরাকার একই আছেন। তিনিই নিরাকার হইতে সাকার জগৎস্বরূপ ত্রিগুণাত্মকরূপে ঐকার বিরাটব্রহ্ম প্রত্যক্ষ বিরাজমান, তাহাতেই সকল প্রকার উপাধি ঐক্যার্থ ও বিচার হইতে পারে। ইহা সকলেই জানেন ও শাস্ত্রে লিপিত আছে যে একমাত্র ঐকার বিরাটব্রহ্ম জগদাত্মা, জগতের গুরু মাতা পিতাই জগদ্রূপে বিস্তারমান। ইনি ছাড়া আর কেহ নাই হইবেন না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। জগতের মাতাপিতা এই বিরাট জ্যোতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেই বেদে দেব, দেবীমাতা প্রভৃতি বলেন। যথা :—
পৃথিবী দেবতা জলদেবতা, অগ্নিদেবতা, বায়ুদেবতা, আকাশ দেবতা, তারকা

দেবতা, বিদ্যাংদেবতা, চন্দ্রমাদেবতা, সূর্যানারায়ণদেবতা। ইহা ছাড়া আর অল্প দেব, দেবীমাতা নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। শাস্ত্রে যে তেত্রিশ কোটি দেবতার কল্পনা করিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে মঙ্গল-কারী ঠাঁকার বিরাট ব্রহ্মের সাত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে জীব সমূহের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। সেই জগুই চরাচর, দ্বী-পুরুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির ইন্দ্রিয়াদি লইয়া তেত্রিশ কোটি অর্থাৎ অসংখ্য দেবতা কল্পনা করিয়াছেন যেমন কণের দেবতা দিকপাল অর্থাৎ আকাশ ইত্যাদি। পুরুষ-মাত্রেই শিব এবং স্ত্রী মাত্রেই দেবীমাতা জানিবেন।

বেদাদিতে লিখিত আছে যে, বিরাটব্রহ্ম বিষ্ণু ভগবানের নেত্র সূর্যানারায়ণ, চন্দ্রমা তাঁহার মন, অগ্নি তাঁহার মুখ, আকাশ তাঁহার মস্তক, বায়ু তাঁহার গ্রাণ, জল তাঁহার নাড়ী, পৃথিবী তাঁহার চরণ। এই বিরাটব্রহ্ম ব্যতীত পৃথক পৃথক দেব দেবীমাতা আর নাই। যেখানে, যে দ্বীপে, যে দিকে পাতালে কিম্বা আকাশে—যেখানেই যাও না কেন, এই জগন্মাতাপিতা বিরাট ব্রহ্মকেই পাইবে। ইহার নাম, বিষ্ণু, ভগবান, বিশ্বনাথ, গণপতি, দেবীমাতা, ও সূর্য-নারায়ণ, ছগা, কালী, জগদ্ধাত্রী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, বেদমাতা ইত্যাদি। এবং এই মঙ্গলকারী ঠাঁকার বিরাট ব্রহ্মের সহস্র সহস্র অপর নাম কল্পিত হইয়াছে। ইনি ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য ইষ্ট বা উপাস্ত্র দেবদেবী কেহ কাহার নাই, হইবে না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহা প্রব সত্য জানিবে। যদি সকলের ইষ্টদেবতা একই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ না হইতেন তাহা হইলে কেন বেদশাস্ত্রেও সন্ধ্যা আত্মিকের মধ্যে কেবল জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্যানারায়ণেই সকল দেব-দেবীর বা পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণা কবিবার ও একই অগ্নিতে সর্ব দেব দেবীর নামে আহুতি দিবার বিধি আছে? কেবলমাত্র পূর্ণপরব্রহ্মই নিরাকার সাকাররূপে সকলেরই ইষ্টদেবতা। ইনি সকল স্থানেই প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন, নিরাকার ভাবে অদৃশ্য সাকার ভাবে প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান। যতপি তোমরা ইনি ছাড়া আপন আপন ইষ্টদেবকে পৃথক পৃথক মনে কর তাহা হইলে তিনি কোথায় আছেন তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া নইয়া পরমানন্দে থাকিতে চেষ্টা কর। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে একস্থানে একব্যক্তি বসিয়া থাকিলে তাহাকে না সরাইয়া অপর কেহ সেই স্থানে বসিতে পারে না।

একমাত্র সর্বব্যাপী ওঁকার বিরাট পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা-স্ব্যনারায়ণ গুরু, আত্মা, মাতা, পিতা, সকল স্থানেই পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন । যজ্ঞপি ইনি ছাড়া তোমাদের দেব দেবীমাতা পরমেশ্বরাদি পৃথক্ পৃথক্ হন, তাহা হইলে তাঁহারা কোথায় আছেন ও থাকিবেন, এবং তাঁহাদের কি রূপ ? ইহাকে না মর্যাইলে তাঁহারা ত স্থান পাইবেন না কিন্তু ইহারও সবিবার স্থান নাই । ইনি কারণ, স্রষ্টা, স্থূল ভাবে সকল স্থানেই পরিপূর্ণ আছেন । এইরূপ বিচারপূর্বক সারভাব বুঝিয়া আপন ইষ্টদেবতাকে চিন্তিতে ইচ্ছা কর ।

ও শান্তিঃ ও শান্তিঃ ও শান্তিঃ ।

সর্বশক্তিমান পূর্ণপরব্রহ্ম ।

নিরাকার সাকার জীব জন্তু, স্থাবর জঙ্গম, বৃক্ষলতা, গুল্ম প্রভৃতি চরাচর, দৃশ্য অদৃশ্য যাহা কিছু আছে ও সকল প্রকার নাম, রূপ, গুণ লইয়া পরমাত্মা পূর্ণ সর্বশক্তিমান । যেমন পূর্ণবৃক্ষকে সর্বশক্তিমান ও সর্বগুণান্বিত বাল্লভে তাহার মূল, গুঁড়ি, শাখা, প্রশাখা, পাতা, ফুল, ফল, মিষ্টতা ও সকল প্রকার গুণ, শক্তি, নামরূপ প্রভৃতি লইয়াই বৃক্ষকে পূর্ণ, সৰ্ব গুণ ও শক্তি বিশিষ্ট বলা হয় ; একটা মাত্র শাখা, পত্র গুণ কিম্বা শক্তি নামরূপ ছাড়িয়া দিলে যেমন পূর্ণবৃক্ষ বলা যায় না, বৃক্ষ অঙ্গহীন হয় সেই প্রকার বৃক্ষরূপী পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার সাকার অথগুণাকারে নামরূপ সর্বগুণের সহিত সর্বশক্তিমান—পূর্ণ । নিরাকার সাকার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা-স্ব্যনারায়ণ মাতা পিতার কোনও রূপ, গুণ বা শক্তি ছাড়িয়া দিলে তাঁহাকে সর্বশক্তিমান পরব্রহ্ম বলা যায় না ; অঙ্গহীন করা হয় । যদি কেহ নিরাকার ছাড়িয়া কেবল সাকার উপাসনা করেন কিম্বা সাকার ছাড়িয়া কেবল নিরাকার উপাসনা করেন তাহা হইলে পূর্ণভাবে আপনার ইষ্ট বা উপাস্ত দেবের উপাসনা হইবে না ; সাকার একদেখী ব্যাটি এবং নিরাকার একদেখী ব্যাটি হইয়া পড়িবে, কি নিরাকার কি সাকার কেহ সর্ব-শক্তিমান ও পূর্ণ হইবেন না, উভয়ই অঙ্গহীন হইবে । যাহারা নিজ নিজ ইষ্ট বা উপাস্ত দেবতাকে পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান, বল, তাহাদিগের বিচারপূর্বক বুঝা উচিত যে পূর্ণপরব্রহ্ম ইষ্ট উপাস্তদেব সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চরাচর লইয়া পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান

কিন্তু কাহাকেও ছাড়িয়া পূর্ণ ও সৰ্বশক্তিমান । যদি সমস্ত লইয়া পূর্ণ ও সৰ্বশক্তিমান হন, তাহা হইলে পরব্রহ্মের পূর্ণ ও সৰ্বশক্তিমান হওয়া সম্ভব এবং তাহা হইলেই সকলের মধ্যে বিবাদের শাস্তি হয় । আর যদি সমস্ত ছাড়িয়া পূর্ণ ও সৰ্বশক্তিমান বল তাহা হইলে পরব্রহ্মের পূর্ণ ও সৰ্বশক্তিমান হওয়া অসম্ভব কেননা যাহার কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ ত্রুটিও না, রূপ, শক্তি বা অস্ত কিছুই অভাব থাকে তাঁহার পূর্ণ ও সৰ্বশক্তিমান হওয়া কখনই সম্ভবে না । এক সত্যস্বরূপ পূর্ণ সৰ্বশক্তিমান ব্রহ্ম স্বয়ং আর একটি পূর্ণ সৰ্বশক্তিমান সমষ্টি বা কিঞ্চিৎ শক্তিমান ব্যষ্টি, সত্য বা অসত্য কিছুই থাকিতে পারে না । প্রত্যক্ষ বিচার করিয়া দেখ, এই জগৎগুরু মাতাপিতা বিরটিব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ কারণ, সূর্য্য, স্থল, চরাচর স্ত্রী-পুরুষরূপে স্বতঃপ্রকাশ বিস্তারমান আছেন । তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ তারাগণ বিদ্যুত, চন্দ্রমা ও সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ, জীব জন্তু, স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতি লইয়া পরমাত্মা পূর্ণ ও সৰ্বশক্তিমান রূপে অনাদি বিরাজমান । এই পূর্ণ ও সৰ্বশক্তিমান বিরটি ব্রহ্মের মধ্যে দ্বিতীয় পূর্ণ বা ব্যষ্টি অথবা সৰ্বশক্তিমান বা কিঞ্চিৎ শক্তিমান কোথায় থাকিবেন ?

যেমন এই পূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে আর একটি পৃথিবী থাকিতে পারে না, ইহাকে স্থানান্তরিত করিলে তবেই থাকা সম্ভবে; সেইরূপ এই আকাশে বিরটি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিবাকার সাকার, কারণ সূর্য্য, স্থল, চরাচর স্ত্রী-পুরুষকে লইয়া সৰ্বশক্তিমান পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন । যদি তোমরা ইহাকেই তোমাদের পূর্ণ ও সৰ্বশক্তিমান ইষ্ট বা উপাস্ত দেব বল তাহা হইলে তোমাদিগের ইষ্ট বা উপাস্তদেব এবং তাঁহার সৰ্বশক্তি থাকা সম্ভব নচেৎ যদি ইহা ছাড়া তোমরা আর একটি পূর্ণ ও সৰ্বশক্তিমান ইষ্টদেব কল্পনা কর, তাহা হইলে তিনি ও তাঁহার পূর্ণত্ব এবং সৰ্বশক্তি বা একটি মাত্র শক্তি এই আকাশের মধ্যে কোথায় আছে ? তোমার শক্তি যেমন তোমারই স্বরূপ মাত্র, সেইরূপ ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মেরই স্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কিছুই নহে । জগতে এই যে সমস্ত নাম রূপ শক্তি দেখিতেছ ইহা কাহার স্বরূপ ও শক্তি ? একমাত্র সৰ্বশক্তিমান পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বাতীত দ্বিতীয় আর কাহার নাম, রূপ, শক্তি হইতে পারে ? বুঝা কেন মান অপমান ও সামাজিক স্বার্থের জন্ত সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য, মিথ্যাকে

শত্রু এবং শত্রুকে মিত্র বোধে ভ্রমে পড়িয়া জঁগৎকে ভ্রমে ফেলিতেছে। সামাজিক স্বার্থ, প্রপঞ্চ ও পরম্পরের ইষ্ট বা উপাস্ত দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করাই জগতের অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে। তোমাদিগের সর্বশক্তিমান ইষ্টদেবতা নিরাকার সাকার তোমাদিগকে লইয়া অথঙাকারে একই বিরাট পূর্ণ ও সর্বশক্তিমানরূপে বিরাজমান। ইহাকে চিনিয়া পূর্ণরূপে উপাসনা দ্বারা জগতে মঙ্গল স্থাপনা কর, নচেৎ পূর্ণ উপাসনার অঙ্গহানি ও জগতের অমঙ্গল হইতেছে এবং আরও হইবে।

সন্দেহ হইতে পারে যে, যখন স্ত্রী-পুরুষ জীবসমূহকে লইয়া ব্রহ্ম পূর্ণ সর্বশক্তিমান তখন জ্ঞান-মুক্তির জন্ত জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে নমস্কার, প্রণাম, ভক্তি, উপাসনা করিবার আবশ্যক কি? যে কোন পদার্থকে ভক্তি করিলেই জ্ঞান-মুক্তি পাইয়া শাস্তি হইবে। এ স্থলে বিচার পূর্বক মনঃপ্রবৃত্তির ইচ্ছা উচিত, ব্রহ্ম বা ভগবানের যে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা যে যে শক্তি দ্বারা যে যে কাৰ্য্য করেন বা হয়, সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা শক্তি দ্বারা সেই সেই কাৰ্য্য প্রীতিপূর্বক ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের শক্তি জানিয়া বিচার পূর্বক করা কৰ্ম্ম; তাহা হইলে ব্রহ্ম বা ভগবানের আজ্ঞা প্রীতিপূর্বক পালন করা হয় ও ভগবান প্রসন্ন হইয়া স্ত্রী-পুরুষ জীবসমূহকে পরমানন্দে রাখেন। ভগবানের নিয়মে তোমাদের যে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা যে যে শক্তি ইঞ্জিয়ারির যাহা দ্বারা যে কাৰ্য্য হয় তদ্বারা সেই কাৰ্য্য প্রীতিপূর্বক সম্পন্ন করিলে জীবের সহজে কাৰ্য্য হয় ও জীব সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে। ইহার বিপরীতে কাৰ্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে উত্তম রূপে কাৰ্য্য সমাধা হয় না ও জ্বঃগের সীমা থাকে না। বিচার পূর্বক বুদ্ধি দিয়া দেখ, ক্ষুধার সময় তুমি কি বলিবে যে, সমস্তই যখন ব্রহ্মের স্বরূপ তখন শুদ্ধ অন্নাদি না আহাৰ করিয়া বিষ্ঠা আহাৰ করিলেই চলিবে? কিম্বা বিষ্ঠা আহাৰের স্থল শরীরে নানা প্রকারের ব্যাধি জন্মিবে ও তাহাতে কষ্টের সীমা থাকিবে না। পিপাসায় যদি মনে কর দে সমস্তই যখন ব্রহ্ম স্বরূপ তখন নির্মল জল পান না করিয়া নর্দামার পচা জল ও মূত্রাদি পান করিলে পিপাসা যাইবে। কিম্বা সেই নর্দামার পচা জল পান করিলে নানা রোগ উপস্থিত হইবে ও তাহাতে কষ্টের একশেষ হইবে। যদি মনে কর যে, স্থল পদার্থ ভক্ষ্য কিম্বা অঙ্গকার দূর করিতে অধির কোন প্রয়োজন নাই, কেননা সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, জল দ্বারা স্থল

ভস্ম বা আলোক করিব। কিন্তু জল দ্বারা কখনও স্থূল ভস্ম বা আলোক হইবে না, বৃথা কষ্ট ভোগ হইবে মাত্র।

এইরূপ সমস্তই ব্রহ্মময় থাকে। সত্ত্বও তাঁহার যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা স্থূল সূক্ষ্ম শক্তি দ্বারা তিনি যে যে কার্য্য সমাধা করেন ও করান, সেই সেই শক্তি দ্বারা সেই সেই কার্য্য প্রীতিভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্ম জানিয়া সম্পন্ন করা কর্তব্য। বস্তুপক্ষে পরমাত্মা একই সত্য। কিন্তু রূপান্তর উপাধিভেদে যখন স্থূল শরীরকে রক্ষা করিতে হয় তখন স্থূল পদার্থ পৃথিবী, জল, অগ্নি, ঐশ্বর্য, অন্নাদির দ্বারাই রক্ষা করিতে হয়। যখন জ্ঞান বা মুক্তির প্রয়োজন হয় তখন জগতেব মাতা, পিতা, গুরু, আত্মা, পরমাত্মা, ঐকার মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্মে ছোঁতাঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণকে প্রীতিপূর্ব্বক ভক্তি, উপাসনা, নমস্কার, প্রণাম, দণ্ডবৎ, পূজাদি করিলেই সর্ব্ব কল লাভ হয়, ইহা ঐব সত্য সত্য জানিবে।

ও শান্তিঃ ও শান্তিঃ ও শান্তিঃ।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে

মহুগ্ধ মাত্রেই বলিয়া থাকেন যে সকলেরই ধর্ম্ম পালন করা কর্তব্য; ধর্ম্ম পালন না করিলে জ্ঞান ও মুক্তি হয় না, ধর্ম্মহীন মহুগ্ধ পশুর সমান। অতএব প্রকৃত ধর্ম্ম কাহাকে বলে বুঝা উচিত। অনেকেরই সংস্কার আছে যে ধৃ ধাতু হইতে ধর্ম্ম শব্দ হইয়াছে, ধৃ ধাতু অর্থাৎ যাহা দ্বারা ধৃত আছে বা ধারণ করা যায় তাহাকে ধর্ম্ম বলে। কিন্তু ধৃ ধাতু বা ধর্ম্ম কি বস্তু সত্য কি মিথ্যা, তাহা তাঁহারা জানেন না এবং আদৌ বিচার করিয়া দেখেন না? কেবল ধর্ম্ম শব্দ লইয়া নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকেন।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ, ধৃ ধাতু বা ধর্ম্ম কি বস্তু—সাকার বা নিরাকার কিবা নিরাকার সাকারের সমষ্টি অর্থাৎ পূর্ণ? নিরাকার ব্রহ্মে ধাতু সংজ্ঞা হইতে পারে না। যেহেতু নিরাকার নিগুণ অর্থাৎ গুণাতীত। নিরাকার ধারণাশক্তি নাই। যেমন সূক্ষ্মপ্তিতে ‘ধৃ’ ধাতু বুদ্ধি না থাকায় তোমার ধারণা শক্তি থাকে না যে, আমি আছি বা তিনি আছেন। সাকার বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেই শাস্ত্রে সাত ধাতু বলে, যথা ও ভূঃ ইত্যাদি অর্থাৎ পৃথিবী, জল,

অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ । এই জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাটব্রহ্মই সমস্ত চরাচরকে ধারণ করিয়া অনাদি কাল হইতে স্বয়ং আপনাধারে পূর্ণরূপে বিরাজমান । এই সাত ধাতু হইতে সমস্ত চরাচর ত্রী-পুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে কোন অঙ্গ বা ধাতুর দ্বারা তোমরা বা জগৎ চরাচর ধৃত আছে বা নহ এবং কোন্ ধাতুর অংশদ্বারা তোমরা চেতন হইয়া সমস্ত ধারণা ও বোধাবোধ কর, ও সৃষ্টিপ্তির অবস্থায় তোমাদিগের মধ্যে কোন ধাতুর অংশের অভাবে বোধাবোধ থাকে না : এবং কোন্ ধাতুর অংশ তোমাদের মধ্যে পুনঃ প্রকাশে তোমরা বোধাবোধ ও ধারণা কর ?

এই এক সত্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, চেতন পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্য-নারায়ণ পরমাত্মাই নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে সর্বশক্তিমান রূপে স্বয়ং স্বতঃ-প্রকাশ আপন আধারে আপনি বিরাজমান আছেন এবং ইহারই নাম ধর্ম্ম ও ইহার দ্বারাই সমস্ত ধৃত আছে ও সমস্তই ইনি । ইহার চৈতন্য, বুদ্ধি বা জ্ঞান দ্বারা তোমরা আপনাকে ও সমস্ত জগদাত্মক পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবানকে ধারণ বা বোধাবোধ করিতেছ । তোমাদিগের এই ষ্ঠ ধাতু জ্যোতিঃস্বরূপ যখন সৃষ্টিপ্তির অবস্থায় কারণে লয় হন অর্থাৎ যখন তোমরা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হও তখন ষ্ঠ ধাতু চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের অংশ মন ও বুদ্ধি নিরাকার কারণে স্থিত হন বলিয়াই তোমাদিগের বোধাবোধ থাকে না এবং যখন মনোবুদ্ধিরূপী জ্যোতিঃস্বরূপ ষ্ঠ ধাতু তোমাদিগের অন্তরে নিরাকার হইতে সাকার জ্যোতিঃ অর্থাৎ মন ও বুদ্ধিরূপ সাকার ভাবে প্রকাশমান হন, তখন তোমাদিগের বোধাবোধ বা ধারণা করিতেছ । যতক্ষণ ইনি জ্যোতিঃ বা মনো-বুদ্ধিরূপে স্থিত আছেন ততক্ষণ জগৎ চরাচরের উৎপত্তি পালন ও চেতনরূপে কার্য্য হইতেছে । ইনি না থাকিলে সমস্তই স্রংস হইয়া দাইবেক । অতএব বৃথা শব্দার্থ ও তর্ক বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া ষ্ঠ ধাতু বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা ধর্ম্মকে চিনিয়া ও পূর্ণরূপে ধারণা করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাক ।

মহুগ্ন মাত্রেয়ই এই এক সত্য ধর্ম্মপুরুষ উপাস্য দেবতা পরমাত্মাকে নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে ধারণ করা উচিত, বাহাতে জ্ঞান হইয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে থাকিতে পার । এই অনাদি সনাতন ধর্ম্ম

হইতে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগদগুরু মাতা পিতা পরমাত্মা হইতে বিমুখ হইলেই জগতে নানা প্রকার কষ্ট ও অশান্তি হইয়া থাকে । যাহার বোধ নাই যে, ধর্ম বা পরব্রহ্ম অথবা নিজের কি বস্তু, তাহার পক্ষে ধর্ম বিষয়ে সত্য-সত্য বলা বা ধর্ম প্রচার করা অস্বাভাবিক ও জগতের অমঙ্গলকর । যাহার বস্তু বোধ আছে তাহার জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান আছে তাহার শাস্তি আছে । সেই ব্যক্তিই ধর্ম কি বস্তু তাহা জানেন । যাহার বস্তু বোধ নাই তাহার জ্ঞান নাই, যাহার জ্ঞান নাই তাহার শাস্তি নাই । সে ব্যক্তি ধর্ম ও নিজের কি বস্তু তাহা কি প্রকারে জানিবে ? এইরূপ মন্তব্যের দ্বারা ধর্ম প্রচার না হইয়া অধর্মই প্রচার হয় এবং ইহাতে অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই । একরূপ ব্যক্তি রাজার দণ্ডাই ।

বেদ কাহাকে বলে ?

কেহ কেহ বলেন যে বেদ অনাদি ঈশ্বর প্রণীত, অপরাপর শাস্ত্র আধুনিক মানব কল্পিত, স্তূত্ররূপ ভ্রমপূর্ণ । অতএব বেদকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া মান্য করা এবং উহার মতে চলা উচিত । আবার কেহ কেহ বলেন যে, বেদ অনাদি সত্য, কিন্তু সকলে বেদেব অর্থ বুঝিতে সক্ষম নহে । এজন্ত ঋষিগণ বেদকে অবলম্বন করিয়া পুরাণ, তন্ত্রাদি নানা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন । অতএব ইহাও বেদের দ্বারা সত্য ইহার মতে চলা কর্তব্য । খ্রীষ্ট উপাসকগণ বলেন বাইবেল একমাত্র সত্য-ধর্ম পুস্তক ও ঈশ্বরের বাক্য ; অত্যাচার শাস্ত্র মিথ্যা । আবার মুসলমানগণ বলেন যে, কোরাণই একমাত্র অশ্লেষ সত্যশাস্ত্র, অত্যাচার শাস্ত্র মিথ্যা, ভ্রমপূর্ণ, অশ্রদ্ধেয় ।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য যে, এই সকল ধর্মমতের মধ্যে কোনটি সত্য এবং কোন ধর্মাবলম্বী দ্বারা সত্য ধর্ম আচরণ করেন । সত্য বা ধর্ম এক কি বহু ? আর সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম এক কি দুই ? ‘সত্য’ এক ব্যতীত দুই হইতে পারে না । ইহা স্বতঃসিদ্ধ ; আর সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম এক ব্যতীত দুই নহেন ইহা সকল শাস্ত্রেরই মত ।

যদি একই সত্য পুরুষ কর্তৃক বেদ, উপনিষৎ, বাইবেল, কোরআন, পুরাণ, তন্ত্রাদি রচিত হইয়া থাকে তবে কখনই তাহাদের মধ্যে বিরোধ ও মতভেদ দৃষ্ট হইবে না । ঈশ্বর মনুষ্য নহেন যে, তাঁহার বয়সের সহিত জ্ঞানের এবং জ্ঞানের সহিত মতের ভিন্নতা দৃষ্ট হইবে । অতএব ঈশ্বর কর্তৃক শাস্ত্র লিখিত হইলে সকল শাস্ত্রেরই মত সর্বজীবের হিতকর ও একই হইবে, সন্দেহ নাই । তবে যে এই সকল শাস্ত্রের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয় ইহাৰ কারণ কি ? ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল শাস্ত্রকারগণের পরস্পর অবস্থান্তেদেহেতু সামাজিক স্বার্থপরতা । যাহারা আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে শাস্ত্র লিখিয়াছে, তাহার সহিত অন্য লোকের লিখিত শাস্ত্রের নিশ্চয়ই মিল থাকিবে না । যে সকল মহাপুরুষ নিঃস্বার্থভাবে সারতত্ত্ব লিখিয়াছেন ও লিখিবেন, তাহা সকলের পক্ষেই কল্যাণকর হইবে এবং জগতের কোন সত্যতত্ত্বানুসন্ধানী লোকের সহিত তাহার অমিল হইবে না, ইহা নিশ্চিত জানিবে । এই সত্য সংস্কৃত, হংস্কৃত, উর্দু, ফারসী, প্রভৃতি যে ভাষাতেই লিখা বা বলা হউক না কেন বস্তু ও ভাব নিরাকার সাকার একই ভাবে প্রকাশ থাকিবে । “সত্য” সকল স্থানেই সকলের নিকটেই সত্য ; “মিথ্যা” সকল স্থানেই সকলের নিকটেই মিথ্যা । পুরাকালের ঋষিদিগের মধ্যে যিনি যেমন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি সেইপ্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেই সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ সেই সেই প্রকার ভাব বুঝিয়াছেন ও বুঝিতেছেন । অপরাপর অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ তাহার ভাব গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না । যেরূপ অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের ভাব এবং অজ্ঞান ও জ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তি স্বরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের ভাব বুঝিতে পারে না ; এবং স্বপ্নাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ জাগ্রতাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের ভাব বুঝিতে পারে না ও স্বপ্ন ও জাগ্রত উভয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ সূর্য্যপুষ্ণ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের ভাব বুঝিতে পারে না । প্রথমে বিচার করিয়া দেখা উচিত যে বেদ, উপনিষৎ, বাইবেল, পুরাণ, কোরআনাদি কাহাকে বলে আর ইহার কি বস্তু—নিরাকার, না, সাকার ? যদি নিরাকার হয় তাহা হইলে অদৃশ্য, মনোবাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং ভিন্ন ভিন্ন না হইয়া একই । যদি সাকার হয় তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বিরাট-ব্রহ্ম । ইনি ছাড়া আর কেহই হন নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই । তবে কাহাকে বেদ, উপনিষৎ, বাইবেল,

কোরাণ, পুরাণাদি বল ? যদি সত্যকে বল তবে তাহা নিরাকার সাকার পরিপূর্ণ অখণ্ডাকার একই অনাদি সত্য স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান আছেন । যদি মিথ্যাকে বল, তবে মিথ্যা কি বস্তু ? যদি কাগজ কালিকে বল, তাহা হইলে জগতের যত দণ্ডবথানায় কাগজ কালি আছে সকল গুলিই বেদ, উপনিষৎ, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণ ইত্যাদি হইতে পারে । যদি শব্দকে বল, তাহা হইলে শব্দ মাত্রেরই আকাশের গুণ, স্তত্রাং সকল শব্দই বেদ, উপনিষৎ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ । যদি আকাশকে বল, তাহা হইলে একই সর্বব্যাপী আকাশ অনাদি কাল হইতে আছেন, তাহার মধ্যে কোন উপাধি বা কাহার সহিত বিবেচ্য নাই । অতএব কাহারও মতের সহিত কাহারও বিরোধ হওয়া অসম্ভব । যদি জ্ঞানকে বল তাহা হইলে জ্ঞান একটি না অনেক ? জ্ঞান ত একই । জ্ঞানময় ঈশ্বর অখণ্ডাকারে তোমাদের ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন । তোমরা কোন্ ধাতুকে বেদ, উপনিষৎ, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণ বলিয়া স্বীকার কর ? তোমরা আপন আপন জয় পবাজয়, মান অপমান, সকল প্রকার মতামত, নানা প্রকার ভাব ও সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া স্থির চিন্তে, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার কবিয়া দেখ এবং একমাত্র সারবস্তু যিনি নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন, সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাত্মরূপে অখণ্ডাকারে হৃদয়ে ধারণ কর ও তাহার শরণাগত হও, তাহা হইলে তোমাদের মনের সকল প্রকার ভ্রম যাইবে ও শাস্তি পাইবে এবং বেদ, উপনিষৎ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ কাহাকে বলে তাহা জানিতে পারিবে যে, এ সমস্ত তাহারই নাম । যে ব্যক্তি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানকে মানেন সেই ব্যক্তিই যথার্থ বেদ, উপনিষৎ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের মৰ্য্যাদা রাখেন । নতুবা যে ব্যক্তি বেদ, উপনিষৎ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতিকে মুখে মানি বলে অথচ বেদ, উপনিষৎ, বাইবেল, কোরাণ কাহাকে বলে তাহার অর্থ বুঝে না এবং তাহার মৰ্য্যাদাসারে কার্য্য করে না, স্বার্থ প্রযুক্ত অন্তরে এক ভাব ও বাহিরে আর এক ভাব প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তি যথার্থ বেদাদি শাস্ত্রের অমৰ্য্যাদাকারী—ভণ্ড । এ সকল লোকের কোন কালেই মঙ্গল নাই । ইহারা চিরকালই অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে এবং ইহাদের কথা মানিলে জগতের অমঙ্গল হয় ।

বেদাদি সকল শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য এক। সকল শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য একমাত্র পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা, যাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করা যায় ও আত্মা চিরশান্তিতে থাকে। ব্রহ্ম ব্যতীত কাহারও একটি তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা নাই। ব্রহ্মের আদি নাই, অন্ত নাই ও মধ্য নাই, যেমন তেমনই পরিপূর্ণ আছেন। নিরাকার ব্রহ্ম সাকার জগৎস্বরূপে অনাদিকাল হইতে প্রত্যক্ষ বিরাটরূপে বিরাজমান আছেন। আদিতে যে পৃথিবী ছিলেন এখনও সেই পৃথিবী আছেন। সেই জল, সেই অগ্নি সেই বায়ু, সেই আকাশ, সেই চন্দ্রমা, সেই সূর্য্যনাবায়ণ আদিতে যেমন ছিলেন এখনও তেমনই বিরাটরূপে বিরাজমান আছেন। নূতন সৃষ্টি কেহই করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না; যাহা আছেন তাহা অনাদিই আছেন। ইহার নূতন পুরাতন কিছুই নাই, স্তবরাং শাস্ত্রেরও নূতন পুরাতন কিছুই নাই। সার বস্তু সত্যকে গ্রহণ করিতে হয়। বুঝা আড়ম্বর দ্বারা সত্য হইতে বিমুগ্ধ হইয়া সময় নষ্ট ও কষ্টভোগ করিতে নাই।

দেখ পূর্বে আমরা এক রাজার প্রজা ছিলাম, তিনি ইচ্ছামত আমাদের উপর রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যাবসানে আমরা এক্ষণে আর এক রাজার শাসনে আছি। এক্ষণে যদি আমরা বলি যে এ রাজাকে মানি না, তাহা হইলে ইনি আমাদের কথা শুনিবেন না, যে কোন প্রকারে হউক না কেন আমাদের শাসনে রাখিবেন। এস্থলে বুঝা উচিত যে ইনি নূতন হয়েন নাই, আগে রাজা বস্তু ছিলেন, এক্ষণে আবার রাজা হইয়াছেন। কোন পুত্র কন্যার বলা উচিত নহে যে, প্রপিতামহ মরিয়া গিয়াছেন, তিনি পুরাতন, তাঁহাকে মানিব পিতামহ নূতন ইহাকে মানিব না। ইহা যেকত বড় ভুল ও অজ্ঞান, তাহা বলা যায় না। সকল পুত্র কন্যার বুঝা উচিত যে, এই পিতামহ আদিতে ছিলেন তিনিই এখন আসিয়াছেন, যদি আদিতে না থাকিতেন তবে এখন আসিতেন না। পিতামহকে অপমান করিলে প্রপিতামহকে অপমান করা হয় সাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মকে অপমান করিলে নিরাকার ব্রহ্মকে অপমান করা হয় এবং নিরাকার ব্রহ্মকে অপমান করিলে সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতাকে অপমান করা হয়। এই প্রকারে বেদাদি শাস্ত্র প্রভৃতি কি বস্তু, নিখ্যা কি সত্য এক কি বহু ইহার পরিভাব বিচার পূর্বক গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে আনন্দস্বরূপ থাক।

বেদ পাঠের অধিকার ।

কোন কোন সামাজিক হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বেদ পাঠ, ঔকার মন্ত্র বা ব্রহ্মগায়ত্রী জপ ও স্বাহা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার অধিকার শূদ্র ও স্ত্রীলোকদিগের নাই। কিন্তু তোমরা গম্ভীর ও শাস্ত্র চিন্তে আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পবিত্র্যাগ করিয়া বিচার পূর্বক এ বিষয়ে সারভাব গ্রহণ কর যাহাতে সৰ্ব্ব অমঙ্গল দূর হইয়া জগতের মঙ্গল হইবে। যাহার ঘরে অন্ধকার আছে, তাহারই অগ্নির প্রয়োজন; যাহার অন্ধকার নাই তাহার অগ্নির প্রয়োজন নাই। সেইরূপ যে ব্যক্তি অজ্ঞান, তাহারই জ্ঞান-আলোকের প্রয়োজন। বেদশাস্ত্র পাঠ, ব্রহ্মগায়ত্রী বা ঔকার মন্ত্র জপ ও অগ্নিতে আহুতি দিবার যে বিধি আছে তাহা অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের জন্ত, যাহাতে তাহারা অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানমুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারে, ইহাই অভিপ্রায়।

জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্ত বেদশাস্ত্র পাঠ, ব্রহ্মগায়ত্রী বা ঔকার মন্ত্র জপ করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল শাস্ত্রপাঠ করিলেই যে প্রকৃত জ্ঞান হয় তাহা নহে। অজ্ঞান অবস্থাপন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরাই না বুঝিয়া বলিয়া থাকেন যে, শূদ্র ও স্ত্রীলোকদিগের ঔকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী জপে ও স্বাহা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার অধিকার নাই। বেদপাঠ কবা জ্ঞান বিস্তারের জন্ত। জ্ঞান বিস্তার অজ্ঞান লয় করিবার জন্ত। অতএব বেদপাঠ অজ্ঞান ব্যক্তির জন্ত। শূদ্র অর্থে অজ্ঞান। অতএব বেদপাঠ শূদ্রের জন্ত। জ্ঞান শিক্ষা জ্ঞানীর জন্ত নিম্প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ অর্থে জ্ঞানী অতএব ব্রাহ্মণের জন্ত জ্ঞানশিক্ষা অর্থাৎ বেদপাঠ নিম্প্রয়োজন। যদি শাস্ত্র অনুসারে বিচার করিয়া দেখ তাহা হইলে জানিবে যে স্ত্রী ও শূদ্রদিগের সকল বিষয়ে অধিকার আছে। যেহেতু শূদ্র অজ্ঞান অবস্থাপন্নকে বলে ও ব্রাহ্মণ জ্ঞান অবস্থাপন্নকে বলে। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ কাকাকে বলে? কো ব্রাহ্মণঃ—ব্রহ্মবিৎ স এব ব্রাহ্মণঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জগৎময় আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়া জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্ম একই অবস্থার নাম। “ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি” অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রহ্ম। অতএব বিচার করিয়া দেখ ব্রহ্ম প্রাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিবার জন্তই বেদপাঠ ও ব্রহ্মগায়ত্রী বা ঔকার

মন্ত্র জপ করিবার প্রয়োজন নতুবা অল্প কোন প্রয়োজন নাই। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ, তাঁহার বেদ, ব্রহ্মগায়ত্রী বা ঐকার মন্ত্রজপ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু যিনি ব্রহ্মকে জানেন না তিনি অজ্ঞান তাঁহাতেই শূদ্র সংজ্ঞা হয়। তাঁহারই জ্ঞানমুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্ত বেদপাঠ ব্রহ্মগায়ত্রী ঐকার মন্ত্র জপ ও অগ্নিতে আহুতি দিবার প্রয়োজন। এবং তিনিই ইহার অধিকারী। ইহাও সকলের বুঝিয়া দেখা উচিত যে, শূদ্র ও স্ত্রী কাহাকে বলে। যদি স্থূল শরীরকে শূদ্র বা স্ত্রী বল তাহা হইলে সকলের স্থূল শরীর শূদ্র ও স্ত্রী হইবে, আর যদ্যপি আত্মাকে শূদ্র বা স্ত্রী বল তাহা হইলে সকলের ইন্দ্রিয় ও আত্মা শূদ্র ও স্ত্রী। যতদূর পর্য্যন্ত জীবের বোধাবোধ বা মনের গতি আছে এবং যাহা দ্বারা বোধাবোধ হইতেছে শাস্ত্র তাহাকে প্রকৃতি, শক্তি, স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যে ভাবে বোধাবোধ ও মনের গতি নাই অর্থাৎ যাহা প্রকৃতি এবং শক্তির অতীত তাহাকে শাস্ত্রে চৈতন্য বা পুরুষ বলে। যতএব শক্তিবর্ধীন পুরুষ অধিকারী, কেননা অক্ষম এবং চেতন নী অধিকারিণী, কেননা সক্ষম। স্বরূপ পক্ষে স্ত্রী ও পুরুষ কারণ পরব্রহ্মই, কারণ পরব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে। যতএব মনুষ্য জাতেরই জ্ঞান, মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির জন্ত উল্লিখিত কৰ্ম করিবার অধিকার ও বিবাদ আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাও শাস্ত্রে লিখা আছে যে,

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সৎকারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে

বেদাভ্যাসাৎ ভবেদ্বিপ্ৰো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ।

ইহার অর্থ এই যে, যখন জীব মাতাপিতার রজাবীৰ্য্য হইতে উৎপন্ন হয় তখন সেই জীবকে শূদ্র বলা হয়, আর যখন সেই শূদ্র জীবের পরমেশ্বর সন্দর্শন সংসংস্কার হয়, তখন সেই জীবকে দ্বিজ বলা হয়। দ্বিজ অর্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য। এবং যখন সেই জীব বেদ পাঠ করিয়া অর্হিত্যকে পরিশুদ্ধ করে ও পরমাত্মাতে নিষ্ঠাবান হয়, তখন তাহার নাম বিপ্র হয়। বিপ্র অর্থাৎ যাহার তেজ, বল, জ্ঞান ও শক্তি আছে। এবং সেই জীব যখন ব্রহ্মকে জানেন অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মা অভিন্ন এক হয়েন তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। আরও লিখা আছে :—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্ ।

ক্ষত্রিয়াঃ জাতমেবম্ভ বিজ্ঞাৎ বৈজ্ঞান্যতৈবচ ॥

ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যে কেহ শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে সেই ব্রাহ্মণ হইবে এবং ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি নিকৃষ্ট কার্য্য করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শূদ্র হইবে । শ্রীমদ্ভাগবতেও লিখিত আছে যথা : -

বিপ্রাদি বড়গুণযুতাদর বিদ্মনাভ পাদারবিদ্ম

বিযুখাং স্বপচো বরিষ্ঠঃ ।

মন্তে তদর্পিতমনোবচনে হিতার্থং প্রাণং পুনাতি

সকলঃ নতু ভুরিমানঃ ॥

ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, বিপ্র যে ব্রাহ্মণ তিনি যদি জ্ঞান, সত্য, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, ক্ষমা, ক্রোধশূন্যতা, যজ্ঞ, দান, ধৈর্য্য, শম—এই বার গুণ-সম্পন্ন হইয়াও বিযুভগবানে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠাভক্তি যুক্ত না হন, তাহা হইলে তিনি চণ্ডাল হইতেও অধম । পৃথিবীও তাহার ভার সূচ্য করিতে অক্ষম । এবং যিনি চণ্ডাল হইয়াও আপনার তনু, মন, ও ধন ইত্যাদি বিযুভগবানে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে প্রেমভক্তি সহকায়ে অর্পণ করেন, সেই ব্যক্তিই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই সকল বিষয়ের অধিকারী । তিনি আপনাকে ও নিজ কুলকে পবিত্র করিয়া জগতের মঙ্গল করেন । পৃথিবীও তাঁহার গুণে প্রশস্ত হইয়া তাঁহাকে বহন করিতে আনন্দ পান ।

যজুর্বেদে লিখা আছে

যথেষাং বাচং কল্যাণি মাষদানি জনৈভ্যঃ ।

ব্রহ্মরাজ্ঞ্যভ্যাং শূদ্রায়চাৰ্য্যায় চত্বয়ায়চারণায় ।

অধ্যায় ২৬২

ইহার ভাবার্থ এই যে, আমি অর্থাৎ ব্রহ্ম এই যে কল্যাণকর বাক্য কহিতেছি ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আত্মীয় অনাত্মীয় প্রভৃতি সকলে গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ সকলেই বেদ পাঠে বেদের সার ভাবকে গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং শূদ্র হইতেও অতি শূদ্র—চণ্ডাল প্রভৃতিঃ স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই বেদ শাস্ত্রাদি পাঠের দ্বারা তাহার সার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া ব্যবহারিক ও পারমাথিক উভয় বিষয়ে শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে, ইহাতে কোন বাধা নাই । এবং ঠাকুর মন্ত্র জপ ও ব্রহ্মগায়ত্রী অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ

আত্মাভুক্তকে উপাসনা করিবে। তাঁহাকে জানিবার জন্য যে জ্ঞান উপার্জন করা তাহাকেই বেদপাঠ বলে অর্থাৎ জ্ঞানের নামই বেদ। যে শাস্ত্রে সত্য বাক্য আছে যিনি সত্য বলেন তাঁহাকেই বেদ জানিবে। সেই এক অদ্বিতীয় জ্ঞান তোমাদের ভিতরে বাহিরে ঠিকার প্রণব ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। এইরূপ সকল বিষয়ে বুঝিয়া লইবে।

বেদমাতা ।

হিন্দুগণ বেদমাতা বিষয়ে ভ্রাষা করিয়া থাকেন যে, বেদমাতা আমাদের সনাতন ধর্ম্ম। কিন্তু বেদমাতা কাহাকে বলে—মিথ্যা। কি সত্য—ইহা না জানিয়া কেবল শুনিয়া মাত্র কাগজ কালিকে বস্ত্র শূণ্য শব্দ বেদমাতা বলিয়া সম্মান করেন এবং যিনি প্রকৃত ধর্ম্ম বা বেদমাতা তাঁহাকে জড় মায়া প্রভৃতি বোধে তাচ্ছিল্য করিয়া অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন।

শরুপথ ব্রাহ্মণে আছে :—

“অগ্নের্কা ঋগেদো জায়তে, বায়োর্কা যজুর্বেদো

জায়তে, সূর্য্যাত্ত সামবেদঃ ।”

অগ্নি হইতে ঋগেদ হইয়াছে এইজন্য অগ্নির নাম ঋগেদ-মাতা, বায়ু হইতে যজুর্বেদ হইয়াছে এইজন্য বায়ুর নাম যজুর্বেদমাতা এবং সূর্য্যনারায়ণ হইতে সামবেদ হইয়াছে এইজন্য সূর্য্যনারায়ণকে সামবেদমাতা বলে। অর্থাৎ একট বিরাট পূর্ণপরব্রহ্ম অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপাধিভেদে নানা প্রকার নামে কল্পিত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি বহু নহেন, একই পুরুষ নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। চারি বেদমাতা মস্তকে বিরাজ করিতেছেন। নেত্রদ্বায়ে সামবেদমাতা সূর্য্যনারায়ণ। অথর্ক বেদমাতা কর্ণদ্বায়ে আকাশরূপ। চন্দ্রমা জ্যোতিঃ যজুর্বেদমাতা নাসিকাধারে প্রাণরূপ। ঋগেদমাতা জিহ্বায় অগ্নিরূপ। অজ্ঞানাপন্ন ব্যক্তি ঐ সকল কল্পিত নাম ও তাহার অর্থ লইয়াই বাস্তব থাকে, ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বুঝিয়া উপাসনা করে, মূল বা পরমাত্মা বেদমাতার প্রতি আদৌ দৃষ্টি থাকে না। কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তি ঐ সকল নাম অর্থ ত্যাগ করিয়া মূলবস্তু বেদমাতা বা পরমাত্মাকে নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে ধারণ করেন। যেমন জলের নানাপ্রকার নম উপাধি ত্যাগ করিয়া ক্রম যে বস্তু তাহা তুলিয়া পান

করিলে পিপাসার শান্তি হয় সেইরূপ সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা, পিতা, গুরু, পরমাত্মার নানাপ্রকার কল্পিত নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অর্থাৎ জ্যোতিঃকে পূর্ণরূপে ধারণ করিলে সহজেই মনে শান্তি আইসে । নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে পরমাত্মার উপাসনা করা মনুষ্য মাত্রেই কর্তব্য । সেই পূর্ণপরব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতা পিতায় সর্বদা নিষ্ঠা, ভক্তি ও প্রীতি রাখিবে । তাঁহার রূপ, আপনার রূপ ও মস্তকের রূপ নিরাকার অদৃশ্যভাবে ধারণা হয় না । সাকার প্রত্যক্ষ ঐকার মঙ্গলকারী বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে সেই একই বস্তু জানিয়া ধ্যান ধারণা করিবে ।

কালী, দুর্গা, সরস্বতী, ভগবাত্রী, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, গায়ত্রী অর্থাৎ মঙ্গলকারিণী বা মঙ্গলকারী ঐক্য বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তি বা জ্ঞানের নাম বেদ-মাতা । ইনিই জীব সমূহের বাহ্যে অস্তরে মস্তিষ্কে জ্ঞানরূপে প্রকাশমান আছেন । এই মঙ্গলকারিণী বেদমাতা বা ঐকার বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ যখন স্নান মুনির কণ্ঠে বা জিহ্বায় প্রেরণা করেন তখন তাঁহারা বা সাধারণতঃ 'ঐ'বসমূহ শব্দ উচ্চারণ বা শাস্ত্রাঙ্গ বচন কবিত্তে পারেন । বেদমাতা নেত্রের জ্ঞানজ্যোতিঃ সঞ্চেদ করিলে জীবসমূহ ঘুমাইয়া পড়ে, কোন জ্ঞান থাকে না । এই মঙ্গলকারী ঐক্য বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ব্যতীত বেদমাতা, দেবদেবী, ধর্ম, ইষ্টদেবতা বিতীয় কেহ সত্য নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই । ইহা দ্রব সত্য জ্ঞানবে ।

ও শান্তিঃ ।

পরমার্থে অধিকারী অনধিকারী ।

পারমার্থিক বিষয়ে কাহারও অধিকার, কাহারও অনধিকার কল্পিত হওয়ায় নানা অমঙ্গল উৎপন্ন হইয়াছে । কেহ এক নামে পরমাত্মাকে ডাকিতেছেন, কেহ অপর নামে ; কেহ এক প্রকার রূপ কল্পনা করিতেছেন, কেহ অপর প্রকার । যিনি যে নামরূপ অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন তিনি অল্প নামরূপ নির্দেশ-কের সহিত একমত হইতে পারিতেছে না । উভয়েই বিবাদ অশান্তিতে কালান্তি-পাত করিতেছেন । যাহার যে ক্রিয়াতে সংস্কার পড়িতেছে তিনি সেই ক্রিয়াতে

যাহাদের অধিকার কল্পিত হয় নাই তাহাদিগকে নাস্তিক, পাষণ্ড, অধাৰ্মিক প্রভৃতি বোধ করিতেছেন। ফলে পরস্পর ঘেষ হিংসাবশতঃ সকলেই ইষ্টভ্রষ্ট ও পরস্পরের শত্রু হইয়া নানা হুংখ ভোগ করিতেছেন। ইহার মূল কারণ অধিকারী অনধিকারী কল্পন।। কিন্তু সকলেরই সংপথে অর্থাৎ পরমার্থ প্রাপ্তির পথে অধিকার আছে এবং সংপথ এক ভিন্ন বহু নহে। কারণ এক সত্য হইতেই স্ত্রী-পুরুষ জীব সমূহের উৎপত্তি। একরূপ ধারণা করিলে বা সংপথে চলিলে সকলেই স্ত্রুথ শান্তিতে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবেন।

অতএব বিচার করিয়া দেখুন যে, পরমার্থিক বিষয়ে অধিকার অনধিকার স্বার্থ ও পক্ষপাতপরায়ণ মনুষ্যের কল্পিত, কি পরমেশ্বরের নির্দিষ্ট? পরমেশ্বর যে জীবকে অধিকার দিয়াছেন তাহার কোন মতে কেহ অগ্রাধা করিতে পারে না। যেমন জলজন্তুর জলে বাস কবির অধিকার ও পেচন ভীষের আকাশে বিচরণ কবির অধিকার। মহশ্ব চেষ্টা কবিলেও খেচর জীব জলচর হইবে না। এইরূপ বিচার পূর্বক সকল বিষয়ে ঈশ্বরদত্ত অধিকার বাধ্যবে।

পরমেশ্বর যাহাকে যে বিষয়ে অনধিকারী করিয়াছেন তাহা বা সে বিষয়ের কোন প্রয়োজন থাকে না। যেমন পেচন ভীষের জলে বাস করা অনধিকার ও বটে এবং নিম্প্রয়োজনও বটে। এবং যে অনধিকার বশতঃ তাহার কোন হানি লাভ নাই। ঈশ্বরনির্দিষ্ট অধিকার বা অনধিকার সপক্ষে মানুহের বিধি নিষেধের স্থল নাই। বিধি দিলেও অনধিকার অধিকার হইবে না, নিষেধ করিলেও অধিকার অনধিকার হইবে না। ঈশ্বরনির্দিষ্ট অগ্নির যে প্রকাশগুণ, মনুষ্যের বিধি নিষেধের দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না। এইরূপ সর্বত্র বুঝিবে।

কিন্তু ধর্ম বা ঈশ্বর সপক্ষে অধিকার অনধিকার থাকিতে পারে না। কেননা তাহাতে সকলেরই প্রয়োজন। তাহাকে ত্যাগ করিলে কাহারও হিত হয় না। এ নিমিত্ত তাহার সপক্ষে সকলেরই অধিকার আছে। আর একটা কথা স্থিরভাবে বুঝিবে। তোমাদের মনুষ্য ব্যবহারে অধিকার অনধিকার কিসে ঘটে? তোমাদের স্বার্থ আছে বলিয়াই অধিকার ও অনধিকার বোধ হয়। তুমি মনে কর যে, এই ক্ষেত্র বা বাগান তোমার নিজের, পরমান্বিত বা অপর কাহারও নহে। কিন্তু এই জগতের মধ্যে কে এমন আছে যে, তাহার ঈশ্বরে স্বত্বাধিকার জন্মিতে পারে? তাহাকে কি কেহ ঠিকা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে যে,

তাহার বিনা অল্পমতিতে অপর কেহ ঈশ্বরের নিকট আসিতে পারিবে না ?

এইরূপ স্বার্থ বশতঃ তোমরা যে, ক্ষেত্র বা বাগান আপনার বলিয়া জান, তাহাতেই জল দাও। কিন্তু ঈশ্বরে আত্ম-পর ভেদ নাই। তিনি যখন জলবর্ষণ করেন তখন সর্বস্থানেই করেন। সেইরূপ সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানবান ব্যক্তি বাহ্যতে সকলেরই পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় সেই উদ্দেশে স্ত্রী-পুরুষ মনুষ্য যাত্রকেই আপনার বা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া নিঃস্বার্থভাবে সংপথে লইতে যত্ন কবেন, কাহাকেও সং হইতে বিমূগ্ধ করেন না। তিনি জানেন যে, বেদ বা ধর্ম বা ঐক্য মন্ত্র অর্থাৎ পূর্ণপবন জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা সকলেরই সমান। তিনি সকলেবই আত্মা ও শ্রিয়, তাহাতে কাহারও অনধিকার নাই।

ঈশ্বর বা জ্ঞানবান ব্যক্তি সর্বসাধারণের হিতের জন্য শাস্ত্র রচনা করেন ও সহুপদেশ দেন, বিশেষ বাক্য ও ভাষা নহে। যে শাস্ত্রে বা উপদেশে ইহার বিপরীত লক্ষণ দেখিবে তাহাব কঠা ঈশ্বর বা সমদর্শী জ্ঞানী নহেন—স্বার্থপর মনুষ্য হইতে তাহাব উৎপত্তি। হতা এবং সত্য।

ভাবিয়া দেখ এক মাতাপিতাব দশ পুত্রকন্যাব মধ্যে সকলেই যত্নপি শ্রদ্ধা পূর্বক মাতাপিতাব আজ্ঞা পালন কবে বা তাঁহাদিগকে মাতাপিতা বলিয়া ডাকে তাহাতে মাতাপিতা প্রসন্ন হইয়া পুত্র কন্যার মঙ্গলসাধন করেন, না, অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে দণ্ড দেন ? জ্ঞানবান পুত্রকন্যা ইহা দেখিয়া অধিকতর আনন্দিত হন যে, ‘আমবা সকল ভাই ভগ্নী মিলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক আপন মাতাপিতাব আজ্ঞা প্রতিপালন ও নাম উচ্চারণ করিতেছি।’ কেবল কুপাত্ত পুত্র কন্যাই নিজেও এরূপ কবে না এবং অপরকেও কার্ত্তে নিষেধ করে। পুত্র কন্যাকপী তোমবা জগতেব স্ত্রী-পুরুষ। বেদমাতা ঐক্য মন্ত্র অর্থাৎ সাকার নিরাকার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিবর্ত পুরুষ চক্রমা স্থানানারায়ণ মাতাপিতা। এই বিরাট পুরুষ ঐক্য হইতে সমস্ত জগতের স্ত্রী-পুরুষের স্থূল শরীর গঠিত হইয়া ঐক্য রূপই রহিয়াছেন এবং অস্তে ইহাতেই নীল হইয়া পুনরায় প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ স্বতঃপ্রকাশ প্রবাহ অনাদিকাল চলিয়া আসিতেছে। তোমরা জগদ্বাসী স্ত্রী-পুরুষ সকলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্বক জগতের মাতাপিতা জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষের আজ্ঞা পালন করিবে এবং “ও সংস্কৃত” এই মন্ত্র

যে তাঁহার নাম সর্বদা অধিকারী অনধিকারী বিষয়ে বিখ্যাত হইয়া ভক্তি
প্রীতি পূর্বক প্রাণ বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ মনে মনে জপিলে। তিনি মঙ্গলময়,
সর্ব বিষয়ে মঙ্গল করিবেন।

ও শান্তি! ও শান্তি! ও শান্তি!!!

রামচন্দ্রের শূদ্র তপস্বী বধ।

রামচন্দ্র বা ঈশ্বর শূদ্র তপস্বীকে হত্যা করিয়া মনুষ্যকে অকাল মৃত্যু হইতে
বক্ষা করেন। ইহার যথার্থ ভাব না বুঝিয়া অজ্ঞান লোকে স্বার্থবশতঃ সত্য
হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নানা কষ্টভোগ করিতেছে। এখানে মনুষ্য মাত্রেই বিচার
পূর্বক বুঝা উচিত যে, এক পক্ষে হিন্দু আর্থাগণ রামচন্দ্রকে পূর্ণপরব্রহ্ম বলিয়া
মান্য করেন ও অপর পক্ষে তাঁহারাই বলেন যে, রামচন্দ্র শূদ্রজ্ঞানে তপস্বীকে বধ
করিলেন; তাহাতে দেশে অকাল মৃত্যু বন্ধ হইল। আরও বলেন যে, তিনি
সেতুবন্ধ রামেশ্বরে শিবলিঙ্গ স্থাপন, সীতা দেবীর জন্ত জন্মন ও শ্রাদ্ধাদি কার্য
করিয়াছিলেন।

এখানে বিচারপূর্বক দেখা উচিত যে, যিনি পূর্ণপরব্রহ্ম শূদ্র সংজ্ঞা কি তাঁহার
অন্তর্গত নহে। এক পূর্ণ বা সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য শূদ্র তাঁহার অন্তর্গত বা
বহির্ভূত কোথা হইতে আসিল? এ জ্ঞান কি রামচন্দ্রের ছিল না, যে আমারই
কল্পিত নাম শিব অথবা স্ত্রী-পুরুষ জীব সমূহেরই নাম শিবলিঙ্গ? কারণ লিঙ্গ,
মূর্ত্ত লিঙ্গ, স্থূললিঙ্গ, সূক্ষ্ম, পুরুষ জীব সমূহ চরাচরকে লইয়া অনাদি পূর্ণলিঙ্গ
যাহার উদ্দেশ্যে “সর্বায় কৃতিমূর্ত্তয়ে নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পঠিত হয় তাঁহাকে কি
তিনি চিনিতেন না যে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে অষ্ট ধাতুতে নিষ্কাণ করিয়া শিবলিঙ্গ
পজা করিবেন? সত্যি যে সীতা সাবিত্রী জগজ্জননী সৃষ্টি পালন সংহারকারিণী
পরব্রহ্মের স্বরূপ পরব্রহ্মের শক্তি, অন্তরে বাহিরে সর্বত্র পূর্ণরূপে বিরাজমতী,
এ জ্ঞান কি তাঁহার ছিল না? তিনি কি জানিতেন না যে, শক্তি ছাড়া পরব্রহ্ম
নাই ও পরব্রহ্ম ছাড়া শক্তি নাই? পরব্রহ্মই শক্তি ও শক্তিই পরব্রহ্ম। যাহার
চরাচর কোন স্থানে ছেন নাই তাঁহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় সত্য নাই যে একটা
রামচন্দ্র সত্য, দ্বিতীয় ব্রহ্ম সত্য, তৃতীয় তাঁহার শক্তি সত্য সীতা সত্য ও চতুর্থ
রাবণ ও সীতা দুয় সত্য ও শূদ্র সত্য হইবেন। এ বিষয়ে রামচন্দ্রের কি জ্ঞান

ছিল না যে তিনি সীতার জন্ত কাঁদিয়াছিলেন ? সত্যের জন্ত সত্য কাঁদিয়া-
ছিলেন, না, মিথ্যার জন্ত মিথ্যা কাঁদিয়া ছিলেন ? তিনি যদি সত্য পরব্রহ্ম হন
তাহা হইলে এই সকল কাব্যগুলি অজ্ঞান স্বার্থপর লোকের কল্পিত বচন জানিবে ।
রামচন্দ্র কখনও এরূপ অজ্ঞানের কার্য করেন নাই, করিবেন না—ইহা অসম্ভব ।
ইহা সমদর্শী জ্ঞানবান ব্যক্তির কার্য নহে । যদি তিনি এরূপ কাব্য কবিয়া
থাকেন তবে ইহা নিশ্চিত যে তিনি অবতাব, পূর্ণপবব্রহ্ম, সমদর্শী বা জ্ঞানী
ছিলেন না । তিনি মূর্খ জীবসমূহকে হইয়া মূর্খের ছায় কাব্য করিয়াছিলেন ।
পরব্রহ্মের উৎপন্ন সামান্য মনুষ্য সমদর্শী জ্ঞানী এইরূপ কার্য কখনও করিবেন না
ও এ সমস্ত কথায় বিশ্বাস পর্যাস্ত করিবেন না । কেননা তিনি জ্ঞানেন যে,
সমস্তই আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ ।

তিনি স্বয়ং পবব্রহ্ম হইয়া কি প্রকারে এইরূপ অজ্ঞানেব কাব্য করিবেন ?
সমদর্শী জ্ঞানী যদি জীব বদ করেন তাহা হইলে জীব সমূহকে সমভাবে বদ
করিবেন ও যদি বক্ষা করেন তাহা হইলে সমভাবে আপন আত্মা পবমাত্মার
স্বরূপ জানিয়া বক্ষা করিবেন । তিনি জ্ঞানেনেত্রে দেখিবেন যেকোন একটি কোটা
পিপীলিকাকে বদ করিলে পাপ পুণ্য হয় বা হয় না । সেইরূপ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী
গুরু ব গুরু কোটা কোটা বদ করিলেও পাপ পুণ্য হয় বা হয় না । কেন না
জীব সমূহ চৈতন্য, আত্মা পবমাত্মার স্বরূপ ।

রামচন্দ্রের বিষয় কোন অজ্ঞানকে ব্যক্তি নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্ত উপবোধ
ভাবে লিখিয়াছেন । অভিপ্রায় এই যে, লোকে জানিবে যে, যখন অত বড়
অবতার হইয়া তপস্বী শূদ্রকে বদ করিলেন । তখন আমরাও শূদ্রের প্রতি
সেইরূপ ব্যবহার করিব ।

আধুনিক কোন শূদ্র যদি সংক্ষেপে নিষ্ঠাবান হইয়া শ্রেষ্ঠ কার্য করেন তাহা
হইলে জ্ঞানলাভে মুক্তস্বরূপ হইয়া স্বাধীন হইবেন । তখন জ্ঞান চক্ষে দেখিবেন
যে, আমরা শূদ্র নহি, আমরা পরব্রহ্ম হইতে হইয়াছি পবব্রহ্মেরই স্বরূপ, শূদ্রাদি
নাম কল্পনা মাত্র । জ্ঞানী-পুরুষ মনুষ্য মধ্যে যিনি সমদর্শী জ্ঞানী তিনিই ব্রাহ্মণ,
আর্য, শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও যে জ্ঞানী-পুরুষ সত্য হইতে বিমুখ সেই পরনিম্নক, প্রপঙ্কী,
অজ্ঞানাবস্থাপন্ন শূদ্র, অনাৰ্য জানিবে । এইরূপ বুঝিয়া আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ভাব
গ্রহণ কর । সমদর্শী রামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানদ্বারা অহংকার প্রপঙ্ক স্বার্থপরতা

পরিন্দা অজ্ঞান শূত্রসংজ্ঞক তপস্বীকে বধ করিয়া জীব ব্রহ্মের ভেদরূপ যত্ন হইতে জীবকে রক্ষা করেন বা করিয়াছিলেন।

ও শাস্তি । ও শাস্তি ॥ ও শাস্তি ॥

ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে।

সর্বদা ব্রহ্মতেই আচরণ করা অর্থাৎ নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে পবিপূর্ণরূপে তেজোময় চক্রমা স্থানাবায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে অন্তরে বাহিবে প্রেমভক্তি সহকায়ে ধারণ এবং জীবসমূহকে আত্মা পবমাত্মার স্বরূপ জানিয়া সমদৃষ্টিতে প্রীতি ও পালন, ও সং গুরু মন্ত্র প্রাণ বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ মনে মনে জপ, যথা শক্তি অগ্নিতে আগতি, প্রাতে সায়াহ্নে জ্যোতির উদয় অস্তে ভক্তি পূর্বক জগতেব মাতার্পণ ও গুরু চক্রমা স্থানারায়ণের সম্মুখে পূর্ণরূপে সরলভাবে প্রণাম নমস্কার দণ্ডবৎ বন্দন নাম ব্রহ্মচর্য্য।

প্রথম অবস্থায় রেতঃ ধারণ না করিলে ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হয় না। বেতঃ অনর্থক পরিত্যাগ করিলে স্থল প্রদান দুর্দশ ও মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ব্যবহারিক ও পাবমাথিক কায্য উৎকর্ষে বৃদ্ধিয়া বীতিমত নিশ্চয় করিতে সামর্থ্য বা পরমাত্মাতে প্রেমভক্তি থাকে না। সর্বদাই অসং পদার্থে চিত্তেব আগন্তি জন্মে এবং উৎসাহ হ্রাস হয়। মনুষ্য মাত্রেই জানেন যে, রেতেব ধর্ম্মই স্বথ প্রদান করা। ইহাকে অনর্থক নষ্ট না করিয়া যত্নপূর্বক বক্ষা করিলে স্থল শরীর ও মনের কত শক্তি ও তেজোবৃদ্ধি ও শাস্তি স্থগ লাভ হয়। বৃদ্ধিয়া দেখুন যে, নির্গমন কালে রেতঃ যেন বলিগা যান যে, “হে মনুষ্য, আমার ধর্ম্মই স্বথ প্রদান করা, সেই জন্ত যদিও তুমি আমাকে অনর্থক ত্যাগ করিতেছ তথাপি আমি তোমাকে স্বথ দিয়া চলিলাম। যদি তুমি আমাকে রক্ষা করিতে তাহা হইলে আমি তোমায় সর্বদা স্বথ দিতাম।” যেমন বৃক্ষেব ধর্ম্ম ছায়া ও ফল প্রদান করা, বৃক্ষে নষ্ট করিবার সময়েও বৃক্ষ ছায়া ও ফল প্রদান করে কিন্তু ইহাকে রক্ষা করিলে দীর্ঘকাল ছায়া ও ফললাভ হয়। সেইরূপ রেতঃ বক্ষা করিলে পবমানন্দ পাইতে পাব। নচেৎ যেমন বৃক্ষকে নষ্ট করিলে ছায়া ও ফলের আশা করা যায় না তদ্রূপ রেতঃ বৃথা নষ্ট করিলে পবমানন্দ পাইবার সম্ভাবনা নাই।

অতএব স্ত্রী-পুত্রব মনুষ্য যাজ্ঞেরই ইহার সারভাব বুঝিয়া চলা কর্তব্য ও আপন আপন পুত্র কন্যাদিগকে এইরূপ সংশিক্ষা দেওয়া উচিত বাহাতে সকলে রোতঃ রক্ষা দ্বারা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য উত্তমরূপে নিষ্পন্ন কবিত্তা পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারে ।

গৃহস্থগণ যতাপি ঈশ্বরের নিয়মামুসারে সন্তান উৎপত্তির জন্ত এক মাস কিঞ্চিৎ এক পক্ষ কিঞ্চিৎ অন্ততঃ এক সপ্তাহ পর রোতঃ ত্যাগ করে এবং পরমাত্মাতে প্রেমভক্তি রাগে, তাহা হইলে তাহাদেব ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না । স্বপ্ন অবস্থায় যদি বেতঃ নষ্ট হয় তাহাও ভাল তাহাতে তত অধিক হানি নাই কিন্তু নিশ্চয়োক্তনে সর্বদা বেতঃ নষ্ট করা নিতান্ত অকর্তব্য । স্বপ্নে বেতঃ নষ্ট হইলে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না । এই প্রকার নিয়মে ব্রহ্মচর্য্য পালন ও পরমাত্মান উপাসনা করিলে গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়াও গৃহস্থগণের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ্য ও সন্ন্যাস এই চাবি ধর্ম্মের সিদ্ধি হয় । সকল আশ্রমেব মধ্যে গৃহস্থ্যশ্রম শ্রেষ্ঠ, গৃহস্থ্যধর্ম্মই সকল আশ্রমেব আশ্রম ।

যখন মনুষ্যের জ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপবোধ ও সমদৃষ্টি হইবে তখন তিনি স্বয়ং বিচাৰ পূর্ব্বক ইচ্ছামুসাবে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য করিবেন ও করাইবেন । সেই ব্যক্তির চরণধূলায় সমস্ত পবিত্র হইবে, তাঁহার পক্ষে কোন বিধি নিষেধ নাই ।

কামনা ভঙ্গ্য ।

কামনা রোতঃ অর্থাৎ মনের চঞ্চলতা ও কাম পবমাত্মাব উপাসনাব দ্বারা ভঙ্গ্য হয় । যেমন কোনও স্থূল পদার্থই অগ্নি ব্যতীত ভঙ্গ্য হয় না, এবং অগ্নি সকল পদার্থকে ভঙ্গ্য ও আপন রূপ কবিত্তা নির্বাণ হইলে আর নানা প্রকার পদার্থ, নাম রূপ, গুণ ক্রিয়া থাকে না, সেইরূপ পূর্ব্বব্রহ্ম অর্থাৎ ঐক্যব বিবর্ত জ্যোতিঃস্বরূপ চক্ষুমা সূর্য্যনারায়ণ জগতেব গুরু মাতাপিতা আত্মাকে ভক্তি-পূর্ব্বক ধারণ করিলে ইহাব কুপায় সকলেব মনের বিকার ও রোতঃ আদি ভঙ্গ্য হইয়া মন শান্ত হয় ; জীবাত্মা পরমাত্মাব সহিত অভেদে পরমানন্দরূপ থাকেন । এই জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতাপিতা আত্মা জ্ঞানজ্যোতিঃ ব্যতীত কাম ও অজ্ঞানতা কখনই অস্ত্র কোন উপায়ে ভঙ্গ্য হন না । ইহা ঐব নিশ্চয় জানিবে ।

মহুগাণের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা ।

মহুগাণ মাজেই বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, গৃহস্থ ধর্মে থাকিয়া জ্ঞান হয় কি না । কেবল মস্তকমুণ্ডন ও নানা ভেথ ধারণ করিয়া বনে যাইলেই কি ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া জ্ঞান ও মুক্তি দেন ? তাহা কখনই নহে, বরং বীপরীত হয় । নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা বিচার পূর্বক ইহাব সাবভাব গ্রহণ করিবে ।

রাজা, বাগানে দুইজন মালী রাখিয়া, তাহাদের আজ্ঞা দিলেন যে, “তোমরা সর্বস্বত্বভাবে এই বাগান রক্ষণাবেক্ষণ করিবে । তাহা হইলে তোমাদিগকে সময়ে পেন্সন দিব । যদি তাহাদের মধ্যে এক মালী রাজার আজ্ঞা পালন অর্থাৎ বাগান নিয়মিত পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ না করে এবং বসিয়া বসিয়া বাজাব নাম ধরিয়া প্রভু প্রভু বলিয়া ডাকে, তাহা হইলে কি রাজা সেই মালীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া পেন্সন দেন ? তাহা কখনই সম্ভব নহে । বরং তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য মালীকে দণ্ড দেন । আর যদি দ্বিতীয় মালী বাজার আজ্ঞামুসাবে বাগান উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করে ও ভক্তিপূর্বক তাঁহার শরণাগত হয় এবং প্রভু বর্ষাদি রক্ষা করে, তাহা হইলে বাজা প্রসন্ন হইয়া ধনদ্রব্য দ্বিতীয় মালীকে একপাশে পেন্সন দেন যে মালীও কোনও বিষয়ে কষ্ট বা অসুখ না থাকে । এখানে রাজা বা প্রভুরূপী পূর্ণপবিত্র জ্যোতিঃস্বরূপ চক্ষুঃ সৃষ্টানারায়ণ পরমাত্মা, বাগানরূপী এই জগৎ জীব সমূহেব মূল সূক্ষ্ম শরীর, মহুগাণ মাজেই মালীরূপী এবং তাঁহার ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য কবা তাঁহার আজ্ঞা । প্রভুরূপী ভগবানের আজ্ঞারূপ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য মালীরূপ তোমরা স্ত্রী-পুরুষ মহুগাণ মাজেই বিচার পূর্বক গৃহস্থর আশ্রমে সম্পন্ন করিলে পরমাত্মা পেন্সনরূপ জ্ঞান ও মুক্তি দিবেন । তাহাতে তোমরা পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবে এবং জগৎ মৃত্যু প্রভৃতি সংশয় থাকিবে না । যদি প্রথমোক্ত মালীর জ্ঞান কেহ আলস্য বশতঃ পরমাত্মার আজ্ঞা অর্থাৎ ব্যবহারিক কার্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থাত্ম্যে মূল সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়াদিকে প্রীতিপূর্বক পালন না করিয়া কলিত সন্তানাদি গ্রহণ, মস্তকমুণ্ডন ও ভেথ ধারণ করিয়া বনে যায় কিম্বা মনে তৃষ্ণা থাকে তাহা হইলে তাহাকে ধরমাত্মার আজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য

বহুকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞান বশতঃ পরমাত্মা হইতে বিমুখ হইয়া কষ্টভোগ কবিতে হইবে। পরমাত্মার এমন কোন নিয়ম নাই যে, গৃহে থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে তিনি জ্ঞান ও মুক্তি দিবেন না এবং বনে যাইয়া আডম্বর করিলেই জ্ঞান ও মুক্তি দিবেন—ইহা নিশ্চিত জানিবে। তোমরা কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না, গৃহস্থ ধর্ম পালন কর ও প্রেম ভক্তিব সহিত পবমাত্মাকে স্মরণ কর, তাহা হইলে উভয় কাথাই সিদ্ধ হইবে। তোমরা জন্ম মৃত্যুব সংশয় কবিও না। তোমরা অনাদি কাল হইতে পবমাত্মাকে লইয়া অভেদে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছে, কোন স্থান হইতে অহস নাই ও কোন স্থানে যাইতে হইবে না' আকাশরূপী পবমাত্মাতেই অচ্চিদ্রূপী আকাশ।

ও শান্তি ও শান্তিঃ ও শান্তিঃ

আর্য্য ।

বিভিন্ন সমাজে আখ্যা শব্দেণ বিভিন্ন প্রকারেব অর্থ ব্যবহাৰ লোকে নানা অশান্তি ভোগ কৰিতেছে। কেহ বলিতেছেন যে, আমিই আখ্যা, কেহ বলিতেছেন যে শাবীৰিক প্রকৃতি বিশেষ সংস্কৃত স্ত্রী ও পুরুষই আর্য্য, অপবে নহে ইত্যাদি এম্বলে স্ত্রী-পুরুষ মন্তব্য মাত্ৰেবই বস্ত বিচাৰ দ্বাৰা সাব ভাব গ্রহণ কৰা উচিত যাহাতে জগতের অমঙ্গল দূৰ হইয়া মঙ্গল বিধান হয়।

শান্ত্রে ও লোকবাবহাবে দুইটা শব্দ প্রচলিত আছে, এক সত্য এক মিথ্যা। ইহাৰ মধ্যে মিথ্যা মিথ্যাই। যাহা কোন কালে নাই তাহাই মিথ্যা। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। মিথ্যা সকলের নিকটই মিথ্যা। মিথ্যা হইতে আর্য্য, শ্ৰেষ্ঠ, ধর্ম, ইষ্টদেবতা, জীব জাতি ইত্যাদি হইতেই পাবে না, অসম্ভব। এবং সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। সত্য কোন কালে মিথ্যা হন না। যিনি সৰ্বকালে সত্যঃপ্রকাশ তিনিই সত্য। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য হইতে আর্য্য ইত্যাদি বস্ত পক্ষে হইতে পারে না, অসম্ভব। কেবল সত্য হইতে রূপান্তর ভেদে নানা নাম রূপ আখ্যা সংজ্ঞা প্রভৃতি হওয়া সম্ভব। মিথ্যা হইতে সম্ভব নহে আখ্যা শ্ৰেষ্ঠ পবিত্র বৃহৎ অসীম অখণ্ডাকাৰ এক সত্য। সত্যই এই নিবাকার সাকার বা কাৰণ স্বস্থ স্থূল চবাচব জী-পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকাৰ সৰ্বব্যাপী নিৰ্বিশেষ পূৰ্ণরূপে বিৰাজমান অর্থাৎ মঙ্গলকাৰী বিৰাট পবত্বজ জ্যোতিঃস্বরূপ

চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জীব সমূহকে লইয়া আখ্য শ্রেষ্ঠ পবিত্র বৃহৎ অলৌক প্রকাশ-
মান ইনি বাতীত দ্বিতীয় সত্য পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ আখ্য আকাশ মন্দিরে কেহ নাই
হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই । ইহা ঐক্য সত্য জানিবে ।

ইহা হইতে ত্রী-পুরুষ জীব সমূহের উৎপত্তি, পালন ও স্থিতি এবং ইহার
ইহাবই রূপ মাত্র । ইনিই ত্রী-পুরুষ জীব সমূহের মাতা, পিতা, গুরু, আত্মা,
পরমাত্মা । হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান ত্রী-পুরুষের মধ্যে যিনি ইহার সহিত
অভেদে ইহাকে চিনিয়া ইহার শরণার্থী হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা কবেন ও জগতের
হিতসাধন রূপ ইহার প্রিয়কাৰ্য্য সাধন কবেন, তিনিই প্রকৃত আখ্য শ্রেষ্ঠ ও
পবিত্র । জগতের হিতার্থে অগ্নি ত্রক্ষে আত্মতঃ দেওয়া, সমদর্শী হইয়া জীব-
পালন করা ও সকল প্রকারে ব্রহ্মাণ্ড পাবন্যাব বাগাই ইহাব প্রিয় কাৰ্য্য । ইহার
প্রিয়কারী ব্যক্তি যে বলে বা যে বাজে বা দ্বাপ জন্মগ্রহণ করুন না কেন
তিনিই আখ্য শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র । যিনি হইব বিপরীত আচরণ কবেন তাহাকে
অনাখ্য জানিবে অর্থাৎ য হাব সত্য বা ভগবানে নিষ্ঠা নাই, সত্য যে কি তাহা
বাহার জ্ঞান নাই সত্যোক্ত, প্রিয়কাৰ্য্য জগতের হিতসাধন যিনি তাহা করেন
এবং যিনি হিংসা দ্বেষ পূর্বের অপকার, পদনিন্দা মিথ্যা প্রপঞ্চক বত তিনিই
অনাখ্য, তাহাব যে বলে যে বাজে যে দ্বাপে জন্ম হউক না কেন ।

আখ্য ও অনাখ্য বণ বা জাতিগত নহে, বায়গত । অর্থাৎ উত্তম শ্রেষ্ঠগুণ
বিশিষ্ট মনুষ্যই আখ্য, হইব বিপরীত ভাবাপন্ন অনাখ্য । বস্ত্র বা স্বরূপ পক্ষে
ত্রী-পুরুষ জীব সমূহ আখ্য, শ্রেষ্ঠ পবিত্র জানিবে ।

ও শান্তি । ও শান্তি । ও শান্তি ।

স্বধর্ম্ম ।

স্বধর্ম্ম লইয়া পণ্ডিতগণ কত প্রকার শব্দার্থ করিতেছেন তাহার সংখ্যা নাই ।
কেহ জাতিগত, কেহ ধর্ম্মগত ও গুণগত ইত্যাদি । কেহ বা বলেন যে, হিন্দুর
কাৰ্য্য হিন্দু করিবে, মুসলমানের কাৰ্য্য মুসলমান করিবে, খ্রীষ্টিয়ানের কাৰ্য্য
খ্রীষ্টিয়ান করিবে, ব্রাহ্মণের কাৰ্য্য ব্রাহ্মণ করিবে, ক্ষত্রিয়ের কাৰ্য্য ক্ষত্রিয় করিবে,
বৈশ্যের কাৰ্য্য বৈশ্য করিবে, শূত্রের কাৰ্য্য শূত্র করিবে, ডাকাইতের কাৰ্য্য

ভাকাইত করিবে, চোরের কার্য্য চোর করিবে ও মিথ্যাশ্রপকিগণের কার্য্য মিথ্যাশ্রপকিগণ করিবে, তাহা হইলে তাহাদের জাতিগত স্বধর্ম পালন হয়, নচেৎ ভয়াবহ হইবেক অর্থাৎ ভয়েব কারণ বা নরকে গমন হইবে। এস্থলে মনুগ্রন্থেই আপন আপন মান, অপমান, জয়, পরাজয় সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া সার ভাব গ্রহণ কর, যাহাতে জগতের মঙ্গল হয়।

মনুগ্রন্থ মাত্রের যে স্বধর্ম তাহার অর্থ এই :—“স্ব” অর্থে স্বরূপ, স্বধর্ম অর্থে সত্য পরমাত্মা। সেই সত্য পরমাত্মা হইতে স্ত্রী-পুরুষ জীব সমূহ উৎপন্ন বা প্রকাশমান। মনুগ্রন্থের ‘স্বধর্ম’ সত্যকে ধারণ কবা বা সত্য পরমাত্মায় নিষ্ঠা রাখা, সত্য বাক্য বলা, সত্য আচরণ কবা, সত্য চাচ্ছিয়া কোন প্রকার প্রপঞ্চন করা ; জীব সমূহকে আপন আত্মা পরমাত্মাস্বরূপ জানিয়া সমদৃষ্টিতে প্রতিপালন কবা ইহাই জীবনের স্বধর্ম ও মনুগ্রন্থ। এইরূপ করিলে জীবের জ্ঞান বা মুক্তি হয়। ইহার বিপরীত অধর্ম অর্থাৎ মায়্যা, মিথ্যা, কায্য, প্রপঞ্চ, পরনিন্দা, নিজকে শ্রেষ্ঠ, অপরকে নিকৃষ্ট, শত্রুকে মিত্র, মিত্রকে শত্রু, সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বেধ করা—ইহাই জীবের পবধর্ম বা অধর্ম এবং ইহাতেই জন্ম-মৃত্যুসংশয় ও কালের ভয় থাকে।

স্ত্রী-পুরুষ মনুগ্রন্থ মাত্রেরই স্বল্প হৃদয় শরীর ইন্দ্রিয়াদি ভগবান সমানভাবে গঠন করিয়াছেন এবং যে ইন্দ্রিয়ের যে গুণ বা ধর্ম তাহা জীব সমূহে সমভাবে ঘটিতেছে। যথা :—চক্ষু দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ ইত্যাদি।

যে যে ইন্দ্রিয়ের যে যে গুণ বা ধর্ম সেই সেই গুণ বা ধর্ম দ্বারা তাহার অনুরূপ কার্য্য সমাধা কবা জীবের ইন্দ্রিয়ের স্বধর্ম। তাহাব বিপরীত আচরণ ভয়াবহ পরধর্ম অর্থাৎ ভয় বা কষ্টের কাবণ, যথা :—পদ দ্বারা না চলিয়া মন্ত-কেব দ্বারা চলিতে চেষ্টা করিলে ভয় ও কষ্টের সীমা থাকে না ; চক্ষু দ্বারা না জ্ঞানথিয়া যদি কর্ণের দ্বারা দেখিতে চাহ তাহা হইলে কূপে পড়িয়া হস্ত পদাদি ভাঙিবে ও প্রাণসঙ্কট ঘটিবে ইত্যাদি। ইহারই নাম অধর্ম।

স্ত্রী-পুরুষ মনুগ্রন্থ মাত্রেরই সত্যো নিষ্ঠা বাখিয়া স্বধর্ম রক্ষা করিবে। লৌকিক যে বিষয়ে যে স্ত্রী বা পুরুষ পারদর্শী তাহার দ্বারা সেই বিষয়ের কায্য করা ও করান কর্তব্য। ইহাতে সহজে কার্য্য নিশ্চয় হয়। যে কার্য্যে যে ব্যক্তি পারদর্শী নহে তাহার দ্বারা সেই কার্য্য নিশ্চয় করিতে গেলে উত্তমরূপে কার্য্য

সম্পন্ন হয় না। কি ব্যবহারিক, কি পারমাধিক যে জীবের বৈশিষ্ট্য প্রকৃতি তাহাকে সেইরূপে সংকার্য্য করিতে দেওয়া উচিত। তাহাতে বাধা দেওয়া অর্থহীন। তাহাতে নিজের বা অপরের কোনরূপ কষ্ট না হয় তাহাই ধর্ম্ম।

ও শান্তি: ! ও শান্তি: ! ও শান্তি: !!!

মনুষ্যগণের কি আবশ্যক ?

মহুগ্ন মাজেরই দুইটা বিষয় আবশ্যক ব্যবহারিক ও পারমাধিক। ব্যবহারিক কাধ্যে মহুগ্নের কি করা আবশ্যক ? প্রথমে বিত্তা শিক্ষা করা, তাহার পরে ধন উপার্জন করা, তাহাতে অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি কোন বিষয়ে নিজের বা পরিবারবর্গের বা অপার কাহাব শারীরিক ও মানসিক কোনও প্রকাব কষ্ট না হয় শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা পরস্পরের কষ্ট নিবারণের চেষ্টা কর, তাহাতে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও ধর্ম্ম পালন হয়। যে ঔষধ ব্যবহারে স্থূল শরীরের যে বোগ নিবারণ হয় তাহা ভগবানের নিয়ম অনুসারে সেই বোগে প্রয়োগ করা উচিত। ক্ষুধা বোগ হইলে অন্নরূপ ঔষধ আহাৰ কবা, পিপাসা বোগ হইলে জলরূপ ঔষধ পান করা, শীতবোগ হইলে বস্ত্ররূপ ঔষধ দ্বারা শীত নিবারণ কবা, এবং অন্ধকার রোগ হইলে অগ্নিরূপ ঔষধ দ্বারা আলোক করা উচিত। এইরূপ বিচারপূর্ব্বক সকল বিষয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও নিয়ম অত্যন্তরূপে কাধ্য নিম্পন্ন করিবে। তোমাদিগেব যে অন্ধ ও যে ঈজিয় যে কাথোব উপযোগী তাহাব দ্বারা সেই কাধ্য নিম্পন্ন করিবে, তাহাতে সহজে কাধ্য নিম্পন্ন হইবে ও ঈশ্বরের আজ্ঞা ও ধর্ম্ম পালন হইবে। যদি ইহার বিপরীত কব অর্থাৎ পদ দ্বাবা না চলিয়া মস্তকের দ্বারা চলিতে চাহ তাহা হইবে চলিতেও পাবিবে না অনর্থক কষ্ট পাইবে এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনের দণ্ড অধ্যক্ষ হইবে। যদি অগ্নি দ্বারা আলোক না করিয়া জল কিবা বরফের দ্বারা আলোক করিতে চাহ তাহা হইলে আলোকও হইবে না অনর্থক পরিশ্রম সাব হইবে। আর যদি অগ্নি দ্বারা আলোক কর তাহা হইলে সহজেই অন্ধকার দূর হইয়া কাধ্যসিদ্ধি হইবে। সেইরূপ মহুগ্নের পরমার্থ অর্থাৎ জ্ঞান ও মুক্তির আবশ্যক হইলে তাহাতে অর্থ বা কোনও প্রকার প্রপঞ্চের প্রয়োজন করে না। কেবল মন সরল, নিদপট হওয়ারই প্রয়োজন। এবং আজ্ঞান নিবারণের অস্ত্র কেবল

মাত্র জ্ঞানরূপী তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ মাতাপিতা গুরু
বিরাট ভগবানের প্রয়োজন। অর্থাৎ ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-
স্বরূপ গুরু মাতাপিতা পরমাত্মা বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে মস্তকে ধারণ
এবং ইহার নাম ঠাকর মন্ত্র জপ, অবস্থা অনুসারে যথাশক্তি নিত্য আহুতি
দেওয়া। যাহার অহুতি দিবার ক্ষমতা নাই তাহার পক্ষে না দিলেও কোন
ক্ষতি নাই। কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে ধন ও ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন তাহার আহুতি
দেওয়া উচিত। তাঁহার বস্তু তাঁহাকে প্রীতি ভক্তি সহকারে না দেওয়া
ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণের পক্ষে দূর্গম। ধন ঐশ্বর্য্য থাকিতে যদি কেহ জীবকে
আহার ও অগ্নিব্রহ্ম আহুতি না দেন তাহাকে পরমাত্মার নিকট চোর বলিয়া
জানিবে। সকলেই প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক পূর্ণরূপে
নিরাকার সাকার বিরাট ভগবান চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগতের গুরু মাতাপিতা
আত্মা পরমাত্মাকে প্রণাম করিবে। তাহা হইলে তিনি তোমাদের কায়িক ও
মানসিক, সকল প্রকার দুঃখ, অজ্ঞান বা জ্ঞানকৃত সর্ব্ব প্রকার পাপ মোচন
করিয়া পরমানন্দে রাগিবেন। ইহা সত্য সত্য জানিবে, ইহাতে কোনও
সংশয় নাই। যেক্রপ অগ্নি, ব্রহ্ম, বিষ্ঠা, চন্দন প্রভৃতি সকল প্রকার স্থূল পদার্থ
ভস্ম ও আপনার রূপ করিয়া নিরাকার হন সেইরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট
জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগৎগুরু, মাতাপিতা সকল প্রকার পাপ ও
অজ্ঞানতা ভস্ম ও জীবাত্মা পরমাত্মাকে অভিন্ন দেখাইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ
রাখেন। ইহা সকল শাস্ত্রেরই সারভাব। যাহারা একরূপ করিবেন, তাঁহা-
দিগের আর কোনও শাস্ত্র বেদ বাইবেল কোরানাди পাঠ করিবার প্রয়োজন
থাকিবে না।

গুরু শিষ্যের বিষয়।

লোকাচারে প্রচলিত আছে যে গুরু দ্বারা শিষ্যের জ্ঞান বা মুক্তি হয়। কিন্তু
সমস্ত মাত্রেয় বিচার পূর্ব্বক ইহা বুঝা উচিত যে, গুরু বা শিষ্য কাহাকে বলে।
গুরু যিনি শিষ্যকে কানে মন্ত্র দিয়া মুক্ত করিবেন, তাহার কি রূপ এবং যাহাকে
মুক্তি দিবেন সে শিষ্যেরই বা কি রূপ? গুরু নিজে কি রূপ হইয়া কি রূপমুক্ত

শিষ্টকে জ্ঞান মুক্তি দিবেন বা তাহার ভ্রান্তি দূর করিয়া মুক্ত করিবেন ? গুরু শিষ্ট ও যন্ত্রের রূপ নিরাকার বা সাকার, সত্য বা মিথ্যা ? গুরু মিথ্যা হইয়া সত্য শিষ্টকে মুক্তি দিবেন, না, গুরু সত্য হইয়া, মিথ্যা শিষ্টকে মুক্তি দিবেন অথবা মিথ্যা গুরু মিথ্যা শিষ্টকে জ্ঞান বা মুক্তি দিবেন কিবা সত্য গুরু সত্য শিষ্টকে মুক্ত করিবেন ।

এস্থলে বিচার পূর্বক বুঝিতে হইবে যে, মিথ্যা মিথ্যাই । মিথ্যা কখনই সত্য হয় না, মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা—মিথ্যা হইতে গুরু শিষ্ট উৎপত্তি লয় পালন মঙ্গলামঙ্গল কিছুই হইতে পারে না, হওয়া অসম্ভব । আর ইহাও জানা উচিত যে, যদি সত্যই গুরু সত্যই শিষ্ট হন তবে এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্যতো নাই । সত্য স্বতঃপ্রকাশ, সত্য কখন মিথ্যা হন না ; সত্যের উৎপত্তি লয় প্রভৃতি অসম্ভব, কেবল রূপান্তর উপাধি ভেদ মাত্র ঘটে । বস্তুতঃ একই সত্য নিরাকার বা কারণ হইতে হৃদয় ও হৃদয় হইতে স্থল চরাচর ত্রী-পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্বব্যাপী নির্কিংশেয় পূর্ণরূপে বিরাজমান ।

এই পূর্ণ শব্দ মধ্যে দুইটি প্রতিযোগী শব্দ কল্পিত বা প্রচলিত আছে—নিরাকার নির্গুণ, সাকার সগুণ । এই উভয়ের মধ্যে গুরু আপনাকে কোনরূপ ও শিষ্টকে কোনরূপ জ্ঞানিয়া জ্ঞান বা মুক্তি দিবেন ।

আপন রূপ, শিষ্টের রূপ ও যন্ত্রের রূপ উত্তমরূপে জ্ঞানিয়া শিষ্টকে সহূপদেশ বা মন্ত্র দেওয়া গুরুর কর্তব্য, যাহাতে তাহার জ্ঞান বা মুক্তি হয় । যদি গুরু এ সকল না জ্ঞানিয়া স্বাধিপত্য বশতঃ বলেন যে, আমি এসকল বিষয় সমস্ত জানি এবং প্রবঞ্চনা করিয়া শিষ্টকে মন্ত্র বা উপদেশ দেন তাহা হইলে সেই প্রবঞ্চক গুরু পরমগুরু পরমাত্মার নিকট দোষী হইয়া অনন্তকাল নরক ভোগ করেন ও এরূপ প্রবঞ্চক গুরুর বিচার পূর্বক দণ্ডবিধান করা রাজারও কর্তব্য । যদি এরূপ প্রবঞ্চক গুরুদিগের মুক্তি দিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে শিষ্যদিগকে কর্ণে মন্ত্র দিবার সূর্যয়েই জ্ঞান দিয়া মুক্তি দিতে পারিতেন । যতদিন শিক্ষা কর না কেন, যন্ত্রের এমন কোন শক্তি নাই যদ্বারা লোকের মুক্তি হইতে পারে । নিরাকার সাকার পূর্ণরূপ ভগবানের নান মন্ত্র বা ঠকার । সেই ঠকার মন্ত্র শিষ্ট ভক্তি পূর্বক নিরাকার সাকার পূর্ণ ভাবে রূপ করিলে বা ভগবানের উপাসনা করিলে ভগবান জ্যোতিঃরূপ দয়াময় গুরু বস্তু করিয়া বাহ্যিক রূপ

বাসনা তাহার সেইরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিগ্গের অভীষ্ট সিদ্ধ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবান গুরুব নাম যে মন্ত্র তাহা ভক্তিপূর্ব্বক জপিয়া উপাসনা করিবে। যতক্ষণ পুত্র কন্যা আপন মাতাপিতার উত্তর না পায় ততক্ষণ মাতাপিতাকে ভক্তি পূর্ব্বক একবাব বা শতবাব বা সহস্রবার মাতাপিতা বলিয়া ডাকে। যখন মাতাপিতা দয়া করিয়া উত্তর দেন তখন আর ডাকিবার প্রয়োজন থাকে না। সেইরূপ ভগবানের নাম যে “ও সংগুরু” মন্ত্র তাহার সম্বন্ধে সিদ্ধি অসিদ্ধির ভাব এটরূপ বুঝিয়া লইতে হয়। ভগবান যিনি গুরু দয়াময় তাঁহারই দয়াব উপর সিদ্ধি অসিদ্ধি নির্ভর করে। তিনি দয়া করিলে এক মুহূর্ত্তে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তিনি কৃপা না করিলে কোটা যুগ মন্ত্র জপিলেও কিছু হয় না।

গুরু শিগ্গ ও মন্ত্রেব রূপ স্বরূপ পক্ষে একই। রূপান্তর উপাধি ভেদে পৃথক পৃথক বোধ হয়। গুরুর রূপ নিরাকার সাকার ঐকার বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ। শিগ্গেব রূপ অজ্ঞানবশতঃ চন্দ্রমাজ্যোতিঃ বা অসংখ্য তারা অসংখ্য জীবগণ। শিব বা জীব বাচক ঐকার মন্ত্রেব রূপ বিন্দু সূর্য্য-নারায়ণ। অর্দ্ধ মাত্রা চন্দ্রমা জ্যোতিঃ শিব বা জীব ঐকার। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় লইয়া এক ঐকার মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জীব সমূহের আত্মা, মাতাপিতা, গুরু, জ্ঞান মুক্তিদাতা, পবন গুরু পরমাত্মা। ইনি ছাড়া দ্বিতীয় কেহ পরম গুরু জ্ঞান মুক্তিদাতা এই আকাশের মধ্যে হন নাই, হইবেন না হইবাব সম্ভাবনাও নাই। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। যদি ইনি ছাড়া দ্বিতীয় সত্য কেহ থাকেন তাঁহার অস্তিত্বই বা কোথায়, তাঁহার গুণই বা কোথায়। লৌলিক গুরু যিনি যেকণ বা যে বিষয়ে শিক্ষা পাইয়া যাহাকে যেরূপ বা যেবিষয়ে শিক্ষা দেন তাহার সেই সেই বিষয়ে তিনি গুরু হন। ইহা ছাড়া জন্মদাতা মাতাপিতা, গুরু, অন্নদাতা গুরু ইত্যাদি। গুরু শিগ্গ বিষয়ে এইরূপ ভাবে সমস্ত বুঝিয়া লইবে।

যেমন অগ্নি যাবতীয় স্থূল পদার্থ বিষ্ট। চন্দন নামরূপ তন্ত্র করণান্তে আপ-নার রূপ করিয়া অদৃশ্য নিরাকার হন, আব ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ থাকে না, তেমনই জীবের নানাপ্রকার অজ্ঞান বশতঃ ভ্রান্তি আদিকে সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু তন্ত্র কবণান্তে জীবকে আপন রূপ করিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে রাখেন, তখন জীবের কোন ভ্রান্তি বা দুঃখ থাকে না।

গুরু বিষয়ে লিখা আছে যে,—

“অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ
শ্রী গুরবে নমঃ।”

ইহার সার মর্ম এই যে, যিনি এক সত্য স্বতঃপ্রকাশ নিরাকার সাকার
পূর্ণরূপে প্রকাশমান অর্থাৎ চরাচর স্ত্রী-পুরুষ জীব সমূহকে লইয়া অন্তরে বাহিরে
সর্বশক্তিমান ও পূর্ণরূপে বিরাজমান বা প্রকাশমান তাঁহাকে যিনি চিনাইয়া
বা দেখাইয়া দেন তিনিই পরম গুরু। ঐহাব পরমাত্মার সহিত সমদৃষ্টি অভেদ
জ্ঞান বা যিনি মুক্ত স্বরূপ আছেন তিনিই পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ
গুরুকে দেখাইয়া বা চিনাইয়া দেন অর্থাৎ মঙ্গলকাবী ঐকার বিরটি পরব্রহ্ম
জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনাবায়ণ স্ত্রী-পুরুষ জীবসমূহেব প্রকৃত জ্ঞান মুক্তি দ্বারা
গুরু মাতাপিতা। আত্মা পরমাত্মা হন ইনি বাতীত জ্ঞান মুক্তিদাতা দ্বিতীয় সত্য
বা পরম গুরু কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবাব সম্ভাবনাও নাই। ইহা ঐব
সত্য সত্য জানিবে।

গুরু কাহাকে বলে।

গু শব্দের অর্থ অঙ্ককার অর্থাৎ অজ্ঞান, এবং ক শব্দের অর্থ প্রকাশ। যেমন
সূর্য্যনাবায়ণ প্রকাশ হইলে আব অঙ্ককার থাকে না, সেই প্রকার তিনি গুরু
যিনি প্রকাশ হইলে আব অজ্ঞান থাকে না। যিনি জীবাঙ্কা ও পরমাত্মাকে
অভিন্ন করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে বাপেন—অর্থাৎ পূর্ণপব্রহ্ম জ্যোতিঃ-
স্বরূপই পরমগুরু, পরমাত্মাই মুক্তি ও জ্ঞানদাতা। তিনি ভিন্ন অপর কেহ গুরু
নাই ও হইতেও পারিবেন না।

যিনি সত্য পথে গিয়াছেন, সত্যে ঐহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা, যিনি সত্যই বলেন,
ঐহার সত্যই ব্যবহার, সত্যই প্রিয় এবং যিনি সকলকেই সমভাবে দেনিয়া
সদুপদেশ দেন, তিনিই সৎগুরু অর্থাৎ উপদেশ গুরু। এই প্রকার লোকে
নিকট সদুপদেশ লওয়া উচিত।

গুরুর প্রয়োজন কি ।

যেমন পিপাসা নিবারণের জন্য জলের প্রয়োজন হয় সেই প্রকার অজ্ঞান দূর করিবার জন্য ও জ্ঞান মুক্তি পাইবার জন্য পরমাত্মরূপী জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ গুরুর আবশ্যক হয় ।

ওঁকার জপের প্রয়োজন ।

পরমাত্মার নাম ওঁকার । ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার প্রয়োজন এই যে, যেমন মাতাপিতাকে কোন পুত্র কন্তার ডাকিবার প্রয়োজন হইলে “মাতা পিতা” শব্দ উচ্চারণ করিয়া ডাকিতে হয় এবং মাতাপিতা উত্তর দিলে, আর ডাকিবার প্রয়োজন থাকে না । সেই প্রকার মাতাপিতারূপী নিরাকার সাকার ওঁকার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ গুরু আত্মা পরমাত্মা মাতাপিতাকে অজ্ঞান দূর করিবার জন্য ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার ওঁকার নাম ধরিয়া ডাকিতে হইবে । এবং ওঁকার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা মাতাপিতা তোমাদিগের ভিতরে ও বাহিরে প্রকাশ হইলে আর তাঁহাকে ডাকিবার প্রয়োজন থাকিবে না । তিনি তখন তোমাদিগের সকল প্রকার অজ্ঞান ভ্রম ও দুঃখ নিবারণ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন ।

সূর্য্যনারায়ণ, অগ্নিতে আহুতি প্রদান,

সূর্য্যনারায়নের ধ্যান ও ব্রহ্মগায়ত্রী

সম্বন্ধে বিচার ।

অনাদি সনাতন ধর্ম্ম অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ প্রত্যক্ষ বিরাটরূপে জগন্মাতা, জগৎপিতা, জগৎগুরু, জগদাত্মা বিরাজমান আছেন । তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আর্ধ্যগণের আজ কি হৃদশা না হইয়াছে ! সে ধৈর্য্য নাই, সে তেজঃ নাই, সে সাহস নাই, সে বিক্রম নাই, সে নিষ্ঠা নাই, সে ভক্তি নাই,

সে দয়া নাই, সে ধর্ম নাই, সে সাধন নাই সুতরাং সে সিদ্ধিও নাই, সর্ব বিষয়েই বলহীন হইয়া রহিয়াছে ।

বাল্যকালে সন্তানগণকে সত্বপদেশ, সত্যধর্মে সংশিক্ষা দেওয়া পিতামাতার কর্তব্য, কিন্তু অল্প পিতামাতাই এ কার্য করিয়া থাকেন । যদি পূর্ষ কালের অর্থাৎ বৈদিক সময়ের জায় পিতামাতা সন্তানগণকে শিক্ষা দিতেন তাহা হইলে জগতের যে কত মঙ্গল সাধিত হইত তাহা বলা যায় না । বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে জ্ঞান ও মুক্তি লাভ কবিয়া মনুষ্য সংসারে প্রবেশ কবিলে যে তাহার দ্বাৰা সংসার-যাত্রা স্তচাক্রুপে সম্পন্ন হয়, ইহা বলা বাহুল্য । তিনি আপনাকে প্রথমেই ত উদ্ধার করিয়াছেন, সংসারে প্রবেশ কবিয়া সংসারকেও উদ্ধার করেন । কিন্তু বৃদ্ধকালে ধর্ম উপার্জন করিতে গেলে সিদ্ধ হওয়া বড়ই কঠিন । কেননা বাল্যকাল হইতেই গন অসং পদার্থে লিপ্ত থাকিলে যৌবনে ইন্দ্রিয়ের প্রবল প্রতাপে তাহারাই বশীভূত হয় । সুতরাং বৃদ্ধকালে ইন্দ্রিয় ও মন নিন্তেজ হইয়া পড়ে, তাহাদেব কাশ্যাকাবী ক্ষমতা অঁর থাকে না । এজন্ত মন সংযত হয় না । যে অভ্যাস শৈশব অবস্থা হইতে সাধাবণ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গী হইয়া আসিয়াছে সে অভ্যাস আর কিছুতেই পরিত্যাগ হয় না । সুতরাং ধর্ম কার্য অর্থাৎ সাধনাও স্তচাক্রুপে বা আদৌ হয় না । জীব যে সংসারে থাকিয়া নিয়ত নানা প্রকারে কষ্ট ভোগ করে সত্যত্যাগ ও বলহীনতাই তাহার একমাত্র কারণ । অনাদি সনাতন ধর্মের প্রথম হইতেই বাল্যকালে বিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম অর্থাৎ জৈববিষয়ক জ্ঞান ও মুক্তি উপার্জন করিয়া সংসারে প্রবেশ কবিবাব ব্যবস্থা রহিয়াছে । উপনয়ন কালে দ্বিজাতিকে সত্বপদেশ ও সং শিক্ষা এবং দীক্ষা দেওয়া হয় । তখন তাত্ত্বিকগকে এই মাত্র বলা যায় যে, “আজ হইতে তোমরা দ্বিজ হইলে, তোমাদেব কার্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কবিয়া বেদপাঠ করায় অর্থাৎ ঔকার ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করা, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, গায়ত্রী সাবিত্রী জগৎজননী বলিয়া সূর্য্যনারায়ণকে ধ্যান ধারণা করা । এই সকল কার্য করিলে তোমাদের জ্ঞান ও মুক্তি হইবে ।”

উপনয়ন হইবার সময় বেদপাঠ করিতে বলিবার কারণ এই যে, বেদপাঠ করিলে জৈব অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ সত্য আছেন ইহা মনে প্রকাশ হইয়া মন পবিত্র হইবে । ঔকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করিতে বলিবার

অর্থ এই যে, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নাম ঔকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী । সেই মন্ত্র অর্থাৎ নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হইবে । সূর্য্যনারায়ণকে সাবিজী বলিয়া ধারণ করিতে বলিবার অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মকে নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে প্রথমে ধারণ করিতে পারিবে না । তিনি প্রত্যক্ষ সাকার মঙ্গলকারী বা মঙ্গলকারিণী তেজোময় জ্যোতিঃ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ রূপে বিরাজমান আছেন । এই জগৎ পরমাত্মার রূপ ও আপনার রূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া ধারণ করিয়া নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে উপাসনা করিতে হয় । আরও জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণকে ধ্যান ও ধারণা করিবার প্রয়োজন এই যে, যেমন আপনারা আহার না করিলে স্থূল শরীরে উঠিবার সামর্থ্য থাকে না । ও আহার করিলে স্থূল শরীরে বল হয় এবং উঠিবার ক্ষমতা জন্মে সেইরূপ আধ্যাত্মিক বিষয়ে আপনারা সূক্ষ্ম শরীরে তেজোহীন ও বলহীন হইয়া অজ্ঞানচ্ছন্ন আছেন । জগৎপিতা, জগন্মাতা, জগদগুরু, জগদায়া, জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে ভক্তি পূর্ব্বক ধারণ করিলে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি হয়, তেজঃ, বল, বুদ্ধি ও জ্ঞান জন্মে আর নিরাকার সাকার অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে পরমাত্মাকে ধারণ করিবার শক্তি ও মনে নিষ্ঠা ভক্তি হয় বা জীব তদ্বারা মুক্তি পায় । এই রূপে জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে ধারণ করিলে জীবাত্মা পরমাত্মাকে অভেদে দেখিতে পাইবে এবং কি বাবহারিক কি পারমার্থিক উভয় কাৰ্য্য বুঝিয়া উত্তমরূপে সমাধা করিতে পারিবে এবং সর্বদা নির্বিকার হইয়া পরমানন্দে থাকিতে পারিবে । গৃহস্থ ধর্ম্মে সকল কাৰ্য্য করিয়াও কোন বিষয়ে আসক্তি জন্মিবে না । লাভে ও ক্ষতিতে, সুখে ও দুঃখে সমভাবে থাকিবে । দেখিবে লক্ষ টাকা লাভ হইলে নিজের কিছুই লাভ হয় নাই এবং লক্ষ টাকা ক্ষতি হইলে নিজের কিছুই ক্ষতি হয় নাই, আমি যাহা তাহাই আছি । ত্যাগ গ্রহণ সবক্ষেত্রে দেখে যে, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমার এমন কি বস্তু আছে যাহা আমি ত্যাগ বা গ্রহণ করিব ? যদি আমার নিজের কোন বস্তু হইত তাহা হইলে আমি তাহা ত্যাগ বা গ্রহণ করিতাম, এই বিশ্ব মধ্যে যখন আমার কোন বস্তুই নিজের নহে, এমন কি এই যে স্থূল দেহ তাহাও আমার নহে কেননা আমি মৃত্যুকালে ইহা সন্ধে করিয়া লইয়া আসিতে পারিব না, তখন আমার মধ্যে ত্যাগ ও গ্রহণ কিছুই নাই অজ্ঞান প্রযুক্ত আমার ত্যাগ ও গ্রহণ, আমি ও আমা হইতে পৃথক পরমাত্মা

ইত্যাকার বোধ হইতেছিল কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে । দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত লইয়া পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান পরিপূর্ণ আছেন । জ্ঞানিগণ তাগ ও গ্রহণের প্রকৃত ভাব এইরূপ বুঝিয়া সংসারে পরমানন্দে থাকেন ।

অগ্নিতে আহুতি দিবার অর্থ এই যে, উহাতে বায়ু পরিষ্কার ও সর্বপ্রকার হিত হয় । ইহা জ্ঞানীগণ জ্ঞানেন । যেমন কৃষক পৃথিবীতে চাষ করিয়া ধান্য রোপণ কবে, পবে উহাতে অঙ্কুর হইয়া গাছ হয়, তৎপবে ফল অর্থাৎ ধান্য জন্মে, এক খণ্ড জমিতে চাষি অথবা পাঁচ সেব ধান্য বুনিলে বিশ পচিশ মণ ধান্য হয়, সেইরূপ অগ্নিতে উত্তম উত্তম দ্রব্য আহুতি দিলে তাহার ধুম আকাশে ঘাইয়া মেঘ হয় । পবে দেব প্রসন্ন হইয়া ঐ মেঘ হইতে সময়ে বাবি বর্ষণ কবেন এবং তদ্বা বা অন্ন উৎপন্ন করিয়া প্রজাগণকে পালন করেন । আব যজ্ঞীয় ধূমে বায়ু পরিষ্কার ও জীবগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং অগ্নির তেজে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় । অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পরমাত্মাতে নিঃশা ও ভক্তি জন্মে । অগ্নিতে আহুতি দিলে বিবেকের উদয় হয় । কেননা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কোন বস্তু অগ্নিতে দেওয়া হয়, অগ্নি তৎসমস্তই ভস্মীভূত ও আপন রূপ করিয়া ধন্বাকার হইয়া যান । সেই সমস্ত দ্রব্য কোথায় ঘাইতেছে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে বিবেক আপনা হইতেই আসিয়া উদয় হয় এবং জগৎ সংসার ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ভাসেনা । সকলই ব্রহ্মময় ভাসে এজন্য আর আশঙ্কি জন্মে না । আশানে ঘাইয়া যোগ কবিবার সার ভাব বুদ্ধিতে হইবে । মনকে প্রকৃত আশান বলে, যেমন বাহ্যিক আশানে শবদাহ হয়, সেইরূপ মনোরূপ আশানে জ্ঞানাগ্নির দ্বারা বৈত অশ্বত, জন্ম মৃত্যু, মায়া প্রভৃতি ভস্মীভূত হয় । সেই মনোরূপ আশানে বসিয়া জ্ঞানবান ব্যক্তি শিব অর্থাৎ পরব্রহ্মের উপাসনা ও ধাবণা করিয়া শিব স্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ হইয়েন । আরও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কোন বস্তু অগ্নিতে দাও না কেন অগ্নি ব্রহ্ম আপন রূপ করিয়া লয়েন । যত্বপি ঐ সমস্ত দ্রব্য স্বরূপে এক না হইত তাহা হইলে পরে কখন একীকরণ হইত না ।

বিদ্যাদর্শনোক্তে সূর্য্যানারায়ণে নাম । দেবতার নাম কল্পনা করিয়া পরমাত্মার ধ্যান ধারণা করিবার বিধি আছে । যথা—প্রাতে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মগায়ত্রী, মধ্যাহ্নে বিষ্ণু ও সার্বভৌম এবং সন্ধ্যাক্ষে শিব ও সরস্বতীরূপে । প্রাতে ঋষেধ অর্থাৎ কালীমাতারূপে, মধ্যাহ্নে যজুর্বেদ অর্থাৎ দুর্গামাতারূপে এবং সন্ধ্যাক্ষে সামবেদ অর্থাৎ

সরস্বতীমাতাক্রমে স্বর্ঘ্যানারায়ণের ধ্যান ধারণা করিবার বিধি আছে । এই প্রকার সমস্ত নামই এই ঔকার বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা স্বর্ঘ্যানারায়ণের কল্পিত নাম মাত্র । বস্তুতঃ ইনি বাহ্য তাহাই । প্রাতে ব্রহ্মরূপে :—

ও রক্তবর্ণং চতুশ্চুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্র কমণ্ডলুকরং হংসাসন
সমারুঢ়ং ব্রহ্মাণাং (নাভিদেশে) ধ্যায়েৎ ।

ইহাব অর্থ অনেকে অনেক প্রকাব করেন । কিন্তু ইহাব আধ্যাত্মিক সারমর্ম এইরূপ জানিবে । যথা, “রক্তবর্ণং” অর্থাৎ প্রাতঃকালে যখন স্বর্ঘ্যানারায়ণ লাল তেজোময় জ্যোতিঃ বালক স্বরূপ নিবাকার হইতে সাক্ষাৎরূপে প্রকাশ হন, সেই প্রাতঃসময়ের রূপ “রক্তবর্ণং”, “চতুশ্চুখং” অর্থে চতুর্দিকে যাহার মুখ আছে, যেমন অগ্নিজ্যোতিঃর দশ দিকেই মুখ আছে । যে দিক হইতে হাত দিবে সেই দিক হইতে হাত পুড়িবে । তেমনই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ স্বর্ঘ্যানারায়ণের দশ দিকেই মুখ আছে । “মুখ” অর্থে জ্যোতিঃ । চন্দ্রমা স্বর্ঘ্যানারায়ণ জ্যোতিঃ যখন উদয় হন তখন তাঁহাব জ্যোতিঃ চতুর্দিকেই অর্থাৎ সমস্ত জগতেই নিপতিত হয় । এই জ্ঞান মূনিঋষিগণ প্রাতঃকালে জ্যোতিঃস্বরূপ স্বর্ঘ্যানারায়ণের চতুশ্চুখ ব্রহ্মরূপ কল্পনা করিয়াছেন । প্রাতে যখন ঐ জ্যোতিঃ ব্রহ্মরূপে প্রকাশ হন তখন প্রত্যেক নবনাবী ভক্তিপূর্বক তাহাকে নমস্কার ও ধ্যান ধারণা করিবে । “দ্বিভুজং” অর্থে দুই হাত । যিনি নিরাকার ব্রহ্ম তাঁহার দুই হাত নাই । বিদ্যা, অবিদ্যা, জ্ঞান ও অজ্ঞান ইহাই ব্রহ্মের দুই হস্ত । অবিদ্যারূপ হস্ত দ্বারা তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিতেছেন । আর বিদ্যারূপ হস্ত দ্বারা সকলকে লয় করিয়া কারণ রূপে স্থিতি করিতেছেন । “অক্ষসূত্রং”—“অক্ষ” অর্থে ইন্দ্রিয় “সূত্র” শব্দে জ্যোতিঃ, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সূত্ররূপ হইয়া একত্রে বাধিয়াছেন এমন যে চেতন জ্যোতিঃ । “কমণ্ডলুকরং” শব্দে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের স্থল শরীর যাহা তিনি জ্যোতিঃ সূত্রে গাঁথিয়া নিজের হস্তে রাখিয়াছেন । অর্থাৎ সমস্ত জগৎই তাঁহা হইতে উৎপন্ন ও তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে আর তাঁহাতেই সমস্ত স্থিত আছে । “হংস” শব্দে বিবেকী । হংস যেমন নীর পরিত্যাগ করিয়া কীর অর্থাৎ ছদ্ম পান করে, সেইরূপ ভক্তজন তাঁহা হইতে ভিন্নভাবে প্রতীয়মান জগৎকে জলবৎ অসার বোধে পরিত্যাগ করিয়া অভিন্নভাবে পরমাত্মারূপ অনন্ত

ক্ষীত পান করেন। এই ক্ষীত তাঁহার নাম হংস। সে ভগবন্তকৃৎ বিবেকী পুরুষরূপী হংসের উপর ব্রহ্মা অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আকৃষ্ট আছেন অর্থাৎ তিনি সেই ভক্তজনের হৃদয়ে প্রত্যক্ষ প্রকাশ থাকেন। যদিও তিনি সকলের মধ্যেই পরিপূর্ণরূপে আছেন তথাপি বিবেকী পুরুষেই তিনি বিশেষরূপে প্রকাশ মান। যখন ঐ বিবেকী পুরুষ বা হংস পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন তখন তাঁহাকে পরমহংস বলে অর্থাৎ যাহাব জীবাত্মা ও পরমাত্মাব অভেদ জ্ঞান হইয়াছে তিনিই পরমহংস। নাভী মধ্যে ধারণ করিবার অর্থ এই যে আপনার ক্ষুদ্র নাভীতে ও বিরাটরূপ আকাশ নাভীতে তেজোময় জ্যোতিঃ অর্থাৎ জগন্মাতা জগৎপিতা, জগদগুরু, জগদাত্মা চক্ৰমা সূর্য্যনাবায়ণ যে প্রকাশমান আছেন সেই পরমাত্মাকে ভক্তি-পূরক ধারণ অর্থাৎ চিন্তা করিও। মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপে :—

ওঁ নীলোৎপলদলপ্রভঃ চতুর্ভুজঃ শঙ্খচক্রগদাপদ্যুহন্তঃ
গরুড়াসনারুঢ়ঃ (হৃদি) কেশবঃ ধ্যায়েৎ ।

আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ে বিরাট ব্রহ্মের আকাশরূপ হৃদয়ে “নীলোৎপলদলপ্রভঃ” অর্থাৎ নীলবর্ণ আকাশে ফুলপদ্ম সদৃশ বিষ্ণু ভগবান পরমজ্যোতিঃ সূর্য্যনাবায়ণ প্রকাশমান আছেন “শঙ্খচক্রগদাপদ্যুহন্তঃ”—শঙ্খ অর্থে চরাচর সমষ্টির মন্তক। যখন বিষ্ণু ভগবান চেতন মন্তকরূপী শঙ্খ বাজান তখন জীবসমূহ সকল কার্য্য করে ও বাইবেল, কোরাণ, বেদ বেতান্ত শাস্ত্রাদি পাঠ করে। যখন তিনি আপনার চেতন শক্তি সঙ্কোচ করিয়া লয়েন তখন মন্তকরূপী শঙ্খ স্বশুষ্টির অবস্থাতে পড়িয়া থাকে, আর কোন কার্য্য করে না। “চক্র” অর্থাৎ জ্ঞান। সেই জ্ঞানচক্র দিয়া অজ্ঞানরূপী রাক্ষসকে ধও ধও করেন ও জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ ভাব দেখাইয়া জীবকে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখেন। “গদা” অর্থে অবিভা। অহংকারী অর্থাৎ পরমাত্মাবিমুগ লোককে তিনি ঐ অবিভাকরূপী গদা দ্বারা তাড়না করেন। এবং পদ্ম শব্দে মন। সেই মনোরূপ পদ্ম দ্বারা সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পরিচালিত হইতেছে। পরমাত্মার রূপায় ঈশ্বরাদির সহিত মন জয় হয়। মন জয় হইলে সকলই জয় হয়। বিষ্ণু ভগবানের যে, চারিটা হস্ত কল্পনা করা হইয়াছে উহা চারি অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিন্তা ও অহংকার। এই চারী হস্ত দ্বারা চরাচরকে পালন করিতেছেন। ‘গরুড়াসনারুঢ়ঃ’

“গুরুড়” লৌকিক অর্থে পুরাণে বর্ণিত পক্ষীবাজ, ইহার অধ্যাত্মিক অর্থ জ্ঞানী পুরুষ যিনি জীবাত্মা পরমাছার অভেদ ভাব উপলব্ধি কবিয়াছেন। তাঁহার দুই পক্ষ—জ্ঞান ও কর্ম অর্থাৎ বিচার ও আচার। তাঁহার উপরে, ভিতরে ও বাহ্যে পবিত্ররূপে বিষ্ণুভগবান আকৃষ্ট অর্থাৎ বিরাজমান আছেন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে প্রেরণ দ্বারা জগৎকে পালন করিতেছেন। সেই বিষ্ণু ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ পূর্ণপবত্ররূপে নিরাকার সাকাররূপে অখণ্ডাকারে নমস্কার ও ভক্তি নবা উচিত। তিনি প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃরূপে ববাজমান আছেন। সাংসারিক শিবরূপে : -

ও শ্বেতং দ্বিভূজং ত্রিশূলডমরুক্রমর্দকচন্দ্র-বিভূষিতং ত্রিনেত্রং
বৃষভস্থং (ললাটে) শঙ্খং ধ্যায়েৎ ।

‘শ্বেত’ অর্থে শুভ্র বা । সাংসারিক যখন স্থান বায়ণ মহাতেজঃ সন্মোচ করিয়া শীতল চন্দ্রমা জ্যোতিঃরূপে প্রকাশমান হইলেন, সেই সময়ে শিবরূপে সেই জ্যোতিঃকে ধারণ করিতে হয়। “দ্বিভূজ অর্থাৎ বিদ ও অবিদ্যা। ত্রিশূল অর্থে সহ রজঃস্তম্ভঃ এই তিন গুণ, “ডমরু” চবাচরেব মস্তক। এই চবাচরেব মস্তকরূপী বায়বীয় হইতে কতপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞান অববেক দি বাগ বাহিব হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। এই মস্তকরূপী ডমরু বহুভূজকে শিব চৈতন অর্থাৎ পূর্ণপবত্ররূপ জ্যোতিঃস্বরূপ বাজাইতেছেন, আব হই হইতে ন না প্রকার শক্তি বাহিব হইতেছে। “অর্দ্রচন্দ্রবিভূষিতং” অর্থাৎ চন্দ্রম জ্যোতিঃ ভূষণ সংযুক্ত, ভূষণেব অর্থ মাষাজগৎ। শিব একে জ্যোতিঃ চৈতন। “ত্রিনেত্রং” অর্থে জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নি, চন্দ্রমা ও স্থানারায়ণ অর্থাৎ অজ্ঞান, জ্ঞান ও বিজ্ঞান। অজ্ঞান নেত্রে মনুষ্য ব্যবহারিক কাণ্ড্য করিতেছেন, জ্ঞান নেত্রে সদস্য বিচার করিতেছেন ও বিজ্ঞান নেত্রে জীবাত্মা পরমাছা অভেদে দেখে। অর্থাৎ এক হইয়া পরমানন্দে মুক্তস্বরূপ থাকেন। বৃষ (ঘাড়) অর্থাৎ অহঙ্কার, তাহার উপর তিনি আকৃষ্ট থাকেন অর্থাৎ অহঙ্কার বা কাম তাহার বশীভূত। অহঙ্কার ঘাঁড়ের দ্বারা বলবান আর জগতে কিছু নাই। ‘ললাটে ধ্যায়েৎ’ অর্থাৎ কপালে ধ্যান করিবে অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা স্থানাবায়ণকে প্রীতি ভক্তি পূর্বক আপন ক্ষুদ্র কপালে এবং বিরোট ব্রহ্মের আকাশরূপ কপালে ধারণ করিবে বিরোট চন্দ্রমা স্থানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মেবই নিম্নলিখিত নাম কল্পনা করা হইয়াছে। যথা, স্বক স্বকু ও

সামবেদ বেদমাতা ও দুর্গা, কালী, সরস্বতী গায়ত্রী ও সাবিত্রীমাতা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, ইন্দ্র, গণেশ, ঈশ্বর ইত্যাদি । প্রাতে ঋগ্বেদ অর্থাৎ দুর্গামাতারূপে, মধ্যাহ্নে যজুর্বেদ অর্থাৎ কালীমাতারূপে ও সায়ংকালে সামবেদ অর্থাৎ সরস্বতী-মাতারূপে সূর্য্যানারায়ণকে ধ্যান করিবার বিধি আছে ।

সন্ধ্যাহ্নিকে ব্রহ্মগায়ত্রী ও সাবিত্রী প্রভৃতি সকল নামেব ধ্যান সূর্য্যানারায়ণে কথিত হইয়াছে । যথা :—

“ওঁ প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা বক্তবর্ণা দ্বিভুজা

অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরা হংসাসনারুঢ়া ব্রহ্মাণী

‘ব্রহ্মদৈবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহতা ধ্যেয়া ।’

প্রাতে গায়ত্রীকে কুমারী ঋগ্বেদ অর্থাৎ দুর্গামাতারূপিণী, ব্রহ্মরূপিণী, হংসারুঢ়া, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুহস্তা, বক্তবর্ণা, দ্বিভুজা সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে আছেন এইরূপ চিন্তা করিবে । মধ্যাহ্নে :—

“ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা

কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদা-

পদ্মহস্তা যুবতী গরুড়ারুঢ়া বৈষ্ণবী

বিষ্ণু দৈবত্যা যজুর্বেদোদাহতা ধ্যেয়া ।’

মধ্যাহ্নে গায়ত্রীকে যুবতী, যজুর্বেদরূপিণী, বৈষ্ণ্বরূপিণী, গরুড়ারুঢ়া, কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মবারিণী, সাবিত্রীরূপিণী, সূর্য্যমণ্ডলে আছেন এইরূপ চিন্তা করিবে । সায়ংকালে, —

“ওঁ সায়ংকালে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা শুক্লবর্ণা

দ্বিভুজা ত্রিশূলডমরুকরা বৃষভাসনারুঢ়া ব্রহ্মা

ব্রহ্মাণী ব্রহ্মদৈবত্যা সামবেদোদাহতা ধ্যেয়া ।’

সায়ংকালে গায়ত্রীকে সামবেদরূপিণী, শিবরূপিণী, বৃষভারুঢ়া, শুক্লবর্ণা, দ্বিভুজা, ত্রিশূল ও ডমরুধারিণী সরস্বতীরূপিণী, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে আছেন এইরূপ চিন্তা করিবে । এই সকল কথারও সার অর্থ এই যে, একমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণরূপে ধারণা করিবে।

অজ্ঞানাপন্ন ব্যক্তিগণ মনে করে যে, বিরাট ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য-
নারায়ণ ও সূর্য্যনারায়ণের মণ্ডল অর্থাৎ তাহার প্রকাশ ও তাহাতে যে কল্পিত
দেব দেবী ভগবান তাহার পৃথক পৃথক। তাহার জ্ঞানে না যে, দেব দেবী
সূর্য্যনারায়ণেরই কল্পিত নাম মাত্র। জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ জ্ঞানের সমস্ত কল্পিত
দেব দেবার নানা নাম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণেরই নাম। দেবদেবী ইহা
হইতে পৃথক বস্তু নহেন। যেকণ অগ্নি ও অগ্নির প্রকাশ ও দাহিকা-শক্তি
এসমস্তই অগ্নি, অগ্নি হইতে পৃথক নহে সেইরূপ সূর্য্যনারায়ণই সমষ্টি বিরাট
স্বরূপ। জ্যোতিঃস্বরূপ প্রাতঃকালে ও সায়াংকালে যখন নিবাকাব হইতে
সাকাররূপে প্রকাশ হয়েন তখন বালক বৃদ্ধ যুবা, স্বা পুরুষ, সকলেই ভক্তিপূর্ব্বক
পূর্ণরূপে প্রণাম করিবে। মনে বাগিবে যে, ইনি তোমাদিগের মাতা, পিতা,
গুরু, আত্মা। ইনি তোমাদের মনের সকল প্রকাব ভ্রম ও কুসংস্কার দূর
করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ বাগিবেন এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই
চতুর্বিধ ফল প্রদান করিবেন। এক অক্ষর প্রণব মন্ত্র জপ করিবে। চারি
বেদের মূল চক্ষিণ অক্ষর গায়ত্রী, গায়ত্রীর মূল ঐকাব প্রণবমন্ত্র এবং ঐকাবের
মূল পূর্ণপবত্রঙ্গ তেজোমঘ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগদগুরু
জগদাত্মা। যত্বপি কেহ সন্ধ্যা আঠিক না করিয়া কেবল ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করে
তাহা হইলে তাহার সন্ধ্যা আঠিক করা ফল হয়। এবং সন্ধ্যা আঠিক ও
গায়ত্রী জপ না করিয়া কেবলমাত্র একাক্ষর ঐকাব মন্ত্র ভক্তি পূর্ব্বক জপ করে
তাহাতে সন্ধ্যা আঠিক ও ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করার ফল হয়। এই সকল কিছুই
না করিয়া যদি বিরাটব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির সম্মুখে ভক্তি ও প্রীতি
পূর্ব্বক পূর্ণরূপে নমস্কার কবে তাহা হইলে সমস্ত ফলই লাভ হয় ও মনে শান্তি
আইসে। ঐকাব মন্ত্র পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবানের নাম।
বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গেব নাম দেবতা ও দেবীমাতা। বেদে স্পষ্টই
লিখা আছে যে, সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি দেব ও দেবী মাতা।
আপনাদের এই ইষ্ট গুরু পবমাত্মা হইতে বিমুখ হইয়া আধ্যাত্মিকতার এই
অধঃপতন হইয়াছে।

জ্যোতির ধারণা পূর্ব্বক পরমাত্মার পূর্ণভাবে উপাসনার যে বিধি কথিত হইল
তাড়াই দ্বী-পুরুষ মন্ত্র জ্যোতির সনাতন ধর্ম্ম। ইহার উপনিষৎ সহ বেদাধ্যায়ন

করিয়াছেন তাঁহার ইহা উক্তমরূপে জানেন । কিন্তু বস্তুর প্রতি লক্ষ্য ঐষ্ট হইয়া কেবল শেষের আলোচনা বশতঃ বথার্থ শাস্ত্রীয় জ্ঞানানুসারে সাধন ক্রিয়া নাই বলিলে অত্যাুক্তি হয় না । পাণ্ডিত্যমিগেব মধ্যে যে সকল শাস্ত্র প্রচলিত আছে সাধন প্রবৃত্তি দৃঢ় করিবার জন্য তাহার কতিপয় এখানে উদ্ধৃত হইল । যাহাদের এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিবার প্রয়োজন তাঁহার্য্য রাজ্য লক্ষণসেনের ধর্ম্মাধ্যক্ষ হলায়ুধের ‘ব্রাহ্মণ-সর্ব্বম্’ গ্রন্থ দেখিবেন ।

“আদত্যে ব্রহ্মহত্যোবা নিষ্ঠা ছ্যাপনিষৎহ চ ।

ছন্দোগ্যে বৃহদারণ্যে তৈত্তিরীয়ে তথৈবদ ॥”

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ ।

স্ব্যন্যারায়ণকে উপাস্তব্রহ্ম বলিয়া বাবণা ছান্দোগ্য, বৃহদাবণ্যক ও তৈত্তিরীয় উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে ।

“সহস্ররশ্মিরেযোহএ পরমাত্মা প্রজাপতিঃ ।”

শাখপুরাণং ।

এহ যে অসংখ্য কিরণশালী স্ব্যন্যারায়ণ ইনি এই দৃশ্যমান জগতে প্রজাপতি পবমাত্মা

“।।দত্যাচ্চ পরং নাস্তি ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ।

স্বয়ং সর্ব্বেষু বেদেষু পরমাত্মেতি গায়তে ॥”

ভাবিষ্ণুপুরাণং ।

স্ব্যন্যারায়ণ হইতে শ্রেষ্ঠ নাই, হয় নাও, হইবে না । সর্ব্ববেদে ইনিই পবমাত্মা বলিয়া গাত হইয়াছেন ।

“আদি ত্যান্তর্গতং বচ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং ।

হৃদয়ে সর্ব্বজন্তুনাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি ॥

হৃদ্যাকাশে চ যো জীবঃ সাধকৈরূপবর্ণ্যতে ।

স এবাদিত্যরূপেণ বহ্নিনভসি রাজতে ॥

পাষাণমনিধাতুনাং তেজোরূপেণ সংস্থিতঃ ।

বৃক্ষৌষধিতৃণানাঞ্চ সররূপেণ তিষ্ঠতি ॥”

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ ।

সূক্ষ্মগুলের অন্তর্গত যে জ্যোতিঃর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ তিনিই প্রাণীকণ্ডের

অন্তরে জীবরূপে অবস্থিত করেন । যিনি সাবকগণ কর্তৃক শাস্ত্রানুসারে অন্তরা-
কাশে জীব বলিয়া বর্ণিত হইলেন তিনিই বহিরাকাশে সূর্য্যানারায়ণরূপে
বিরাজমান । প্রসূর, মণি ও ধাতুর মধ্যে তিনিই তেজোরূপে এবং বৃক্ষ, ওষধি
ও ভূগের মধ্যে রসরূপে রহিয়াছেন ।

“প্রত্যক্ষদেবতা সূর্য্যো জগচ্ছুদিবাকরঃ ।

তস্মাদপ্যধিকা কাচিদেবতা নাস্তি শাস্বতী ॥

তস্মাদিদং জগজ্জাতং লয়ং যাস্মতি তত্রচ ॥”

ভবিষ্যপুবাণং ॥

জগতের নেতৃত্বরূপ দিবাকর সূর্য্যানারায়ণ প্রত্যক্ষ দেবতা । তাঁহা অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ কোন নিত্য দেবতা নাই । তাঁহা হইতেই এই জগৎ জন্মিয়াছে ও
তাঁহাতেই লয় হইবে ।

ভবিষ্যোত্তর পুরাণে আদিত্য সন্দর্ভ ভগবচন (৩৭ শ্লোক) :—

“পশ্যতি ভক্ত্যা চাদিতং প্রবং পশ্যতি মাং নরঃ ।

যো ন পশ্যতি চাদিত্যং স ন পশ্যতি মাং নরঃ ।”

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছিলেন, যে ভক্তি পূর্ব্বক আদিত্য দর্শন করে সে
নিশ্চয় করিয়া আমাকেই দর্শন কবে । যে আদিত্যকে দর্শন কবে না সে
আমাকে দর্শন কবে না । অর্থাৎ আমি (পবমাস্ত্রা) আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্য-
নাবায়ণরূপে প্রকাশ আছি । যে ভক্ত আমাকে এইরূপে দর্শন কবে সেই নিশ্চয়
করিয়া আমাকে দর্শন করে বা প্রাপ্ত হয় এবং এইরূপে দর্শন না করিলে
আমাকে দর্শন বা প্রাপ্তি হয় না ।

প্রচলিত প্রতিমা পূজায় রূপক ছলে এই উপদেশই কথিত হইয়াছে । লোকে
বলে “রথে বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিচ্যতে ।” অজ্ঞান বশতঃ লোকের বিশ্বাস
ইহার অর্থ এই যে, কাষ্ঠের রথের উপর কাষ্ঠের প্রতিমা জগন্নাথকে বামনরূপে
দর্শন করিলে জীবের মুক্তি হয়, আর পুনর্জন্ম হয় না । কিন্তু এখানে বিচার
পূর্ব্বক মনুষ্য যাত্রেবই বুঝা উচিত যে, মনুষ্য নির্মিত রথে কাষ্ঠের জগন্নাথকে
দর্শন করিলে জীব মুক্তি পায়, না, ইহার কোন অস্ত অর্থ আছে । ইহার সার
ভাব এইরূপ বুঝিতে হইবে,—বথ অর্থে ব্রহ্মাণ্ডের শ্রী-পুরুষের স্থল শরীর ।

জগন্নাথ ঠাকুর পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃ । বিরাট বামন ভগবান জীবসমূহের স্থূল শরীর রথে বিরাজ করিতেছেন । জীব চেতন আপনাকে ও চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে অভেদে জানিয়া পূর্ণ রূপে ত্রিগুণ মস্তক রথে পরব্রহ্মভাবে দর্শন কবিলে জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না— ইহা ঐক্য সত্য জানিবে ।

জগন্নাথের উন্টা ও সোজা বথ অর্থে জীবের মনোবৃত্তির গতি । পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতাপিতা আত্মাতে পূর্ণরূপে নিষ্ঠাবিহীন জীব বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ দেখিয়া বহিমুখী মনোবৃত্তির দ্বাৰা বাসনায় আবদ্ধ হইয়া সত্য হইতে বিমুগ্ধ হয় ও মিথ্যায় আশক্তিবশতঃ নানা কষ্ট ভোগ করে, জন্ম মৃত্যুর সংশয় থাকে—ইহাকে উন্টা বথ বলে । আর এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই ইহা জানিয়া নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ গুরু মাতাপিতা আত্মাতে জীবের যে নিষ্ঠা হয় ইহাকে সোজা বথ বলে ।

রথে তিন জ্যোতিঃ আছেন,—বলভদ্র, জগন্নাথ ও সুভদ্রা । জীবসমূহের নেত্রদ্বারে জগন্নাথ তেজোময় সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃ, নাসিকা দ্বারে প্রাণ রূপে চন্দ্রমা জ্যোতিঃ সুভদ্রা মাতা, মূখদ্বারে অগ্নিরূপ জ্যোতিঃ বলভদ্র । এই জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্র জগৎকে পিতামাতা, গুরু আত্মাকে চিনিয়া পরণাগত হও, যাহাতে ইনি সকল প্রকার মঙ্গল বিধান করেন ।

যাহাকে জগন্নাথ সুভদ্রা বলভদ্র বলে তাঁহাকেই রাম সীতা লক্ষ্মণ বলে । একই ঠাকুর পূর্ণরূপ ব্রহ্ম বোধ না হইয়া জীব, ব্রহ্ম, মায়া এই তিন ভিন্ন ভিন্ন বোধ হওয়ার নাম ইহাদেব বনবাস । জ্ঞান দ্বারা অহংকার রূপী রাবণ বধ করিয়া নিরাকার সাকার পূর্ণভাবে জীব ব্রহ্মের অভেদ দর্শনই বনবাস হইতে, সীতা সতীকে উদ্ধার করিয়া অযোধ্যায় উত্তরাখণ্ডে মন্তকে রাজত্ব করা বা মুক্তি স্বরূপ পরমানন্দে থাকা । রাম শব্দে পূর্ণ সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম, সতী সীতা সাবিত্রী জগজ্জননী অর্থাৎ পরব্রহ্মরূপিণী সৃষ্টি পালন সংহার কারিণী পরব্রহ্মের শক্তি । লক্ষ্মণ বসন্তজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম জীব প্রকৃতিকে অভেদে এক জ্ঞানার নাম লক্ষ্মণ বা জ্ঞান । লক্ষ্মণের শক্তিশেল অর্থে সত্য হইতে ভ্রষ্ট জীবের জন্ম মৃত্যু সংশয় । হনুমান বাবকলা সূর্য্যানারায়ণকে গিলিয়া কেলিযেন বা ককে চাপিলেন ইহার

তাব এইরূপে বুদ্ধিযেন ;—হুমান অর্থে হরিভক্ত জন, যিনি ইঞ্জিয়কে হনন বা জয় করেন । সেই হুমান বার রাশি বা বার কলা রূপে এক ঠিকার মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম চক্রমা সৃষ্টানারায়ণকে ভক্তিপূর্বক পূর্ণরূপে স্লিষিয়া কেনেন বা কক্ষে ধারণ করেন অর্থাৎ ভক্তিপূর্বক মনে এক সত্য ব্রহ্ম জানিয়া হৃদয়ে ধারণ করেন তবে সত্যী সীতা জগজ্জননীকে উদ্ধার অর্থাৎ নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে মস্তকে দর্শন করিতে পারেন ।

জীব শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন দেবতার কল্পনা করিয়া ধারণ করিবার কথা আছে, ইহার সার মর্ম্ম এক সত্য ঠিকার বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সৃষ্টানারায়ণ জীব সমূহেব মস্তকে প্রকাশ বা বিরাজমান এইজন্ত ইহাকে ব্রহ্ম বলে । ইনি কণ্ঠে আছেন এই কাবণ ইহাব নাম শিব বা জীব, ইনি জীবসমূহের হৃদয়ে আছেন একারণ ইহাকে বিষ্ণু বলে, ইনি নাভীতে থাকায় ইহাকে পিতামহ ব্রহ্মা বলে, গুহে থাকায় ইহাকে সৃষ্টানারায়ণের পুত্র যম বলে, অর্থাৎ কালের কারণ । ইনিই বাজা বা অগ্নিব্রহ্ম, উপস্থে থাকায় ইহাব নাম গানেশ বেননা ইহা হইতে জীবের “গণ উৎপন্ন হন । এইরূপ স্থান ভেদে একই জ্যোতির নানা নাম কল্পনা যাত্র ।

সত্যানারায়ণের কথা শ্রবণ ও প্রসাদ গ্রহণ ।

সাধু নামা বণিক সত্যানারায়ণের কথা না শ্রবণ কবায় ও প্রসাদ গ্রহণ না করায় তাহাব জাহাজ ডুবিযাছিল ও পূর্বে ভক্তিপূর্বক সত্যানারায়ণের কথা শ্রবণ ও প্রসাদ গ্রহণ কবায় জলমগ্ন জাহাজ পুনঃবাস ভাঙ্গিয়া উঠিল । ইহাব সাব মর্ম্ম—জ্ঞানী-পুরুষ মনুষ্যগণ সত্যাত্ম হইয়া পবম্পব হিংসা দ্বৈষ কাঁবয়া পবম্পবেব অমঙ্গল ঘটাইয়া আত্মহার্য হওয়ায় ভগৎকপ জাহাজ ডুবিয়া আছে । যখন জ্ঞানী-পুরুষ মনুষ্যগণ সত্যাসত্য বিচার ক'বয়া মিথ্যাকে ত্যাগ ও সত্যকে গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ সত্যানারায়ণরূপী এক সত্য স্বত. প্রকাশ নিবাকাব সাকাব মঙ্গলকারী ঠিকার বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চক্রমা সৃষ্টানারায়ণ সত্যানারায়ণ জগতের গুরু মাতাপিতা আত্মা বা পবমাত্মাকে চিনিয়া শবণাগত হইয়া ইহার নিকট ভক্তিপূর্বক কমা ভিক্ষা করিবে, জগতের পবম্পব পরম্পবের হিতসাধন, সত্যধারণা করিবে' ও শত্ৰু: বলিবে এবং সকলে যখন ইহার প্রসাদরূপ সমুদ্রি জ্ঞান গ্রহণ করিযা জ্ঞানী

পুরুষ জীব সমূহকে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া জগৎকে মঙ্গল ও শান্তির ইচ্ছা করিবে তখন হইতে এই জগৎ জাহান্ন পুনরায় একই সত্যরূপে ভাসিয়া উঠিবেন, জীবসমূহ পরমানন্দে মুক্তির রূপ শান্তি ভোগ করিবেন, ত্রিতাপ জগৎ হইতে অপসৃত হইবে, এই জগৎ যাহা নরক বলিয়া বোধ হইতেছে ইহা স্বর্গ, কৈলাশ, বৈকুণ্ঠ অমৃত চৈতন্যময় ভাসিবে । একই সত্য ঠাঁকার পুরুষ জগৎ চরাচর নবরূপ শবীৰ ধারণ করিয়া আছেন । এইজগুই ইহার সত্যান্বায়ণ বা সূর্য্যানারায়ণ নাম সংজ্ঞা হইয়াছে । স্বরূপে কোন নাম সংজ্ঞা নাই, যাহা তাহাই আছেন ।

ও শান্তিঃ । ও শান্তিঃ । ও শান্তিঃ !

নানা দেবতা ও মন্ত্ৰ ।

বিনি সত্য ও মিথ্যার অতীত তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র ও লোক বর্ষবহাবে দুইটী শব্দ প্রচলিত আছে—সত্য ও মিথ্যা । তাহার মধ্যে মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা , মিথ্যা হইতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়, শাস্ত্র, ধর্ম ও হৃষ্টদেবতা, ঈশ্বর, গড়, গোদা, আল্লাহ, উপাশ্র উপাসক উপাসনা মন্ত্ৰাদি প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না—তত্ত্ব অসম্ভব । মিথ্যা মিথ্যাই । মিথ্যা বখনও সত্য হয় না । সত্য সকলের নিকট সর্বকালে সত্য । এক সত্য ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই । সত্য কখনও মিথ্যা হইতে পারেন না, কেবল রূপান্তর মাত্র হইবে । একই সত্য নিজের ইচ্ছায় সাকার নিবাকার কারণ শূন্য চরাচর স্বী-পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে নিত্য স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান । শাস্ত্রে ও লোকব্যবহারে সেই একই সত্যে দুইটী ভাব বা অবস্থা কল্পিত হইয়াছে । এক সগুণ সাকার, আর এক নিগুণ নিরা কার । নিরাকার—মনোবাণীর অতীত, জ্ঞানেব অগম্য, ইন্দ্রিয়ের অগোচর । সগুণ সাকার—প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গোচর, ঠাঁকার বিরাট চক্ষুমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ স্বগতের গুরু মাতা পিতা আত্মা । ঈনি জীবসমূহকে লইয়া পূর্ণ-রূপে প্রত্যক্ষ প্রকাশমান , সাকার নরাকার ইহার ভাব মাত্র ।

এই একই সত্য ঈশ্বর, গড়, আল্লাহ, গোদা, দেবদেবী, পরমেশ্বর প্রভৃতি অর্থাৎ

নিরাকার সাকার মঙ্গলকারী ঔকার বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগতের গুরু মাতা পিতা আত্মা বা পরমাত্মাকে এক অক্ষর ঔকার, চক্ৰিশ অক্ষর ব্রহ্মগায়ত্রী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে কেন কল্পনা করা হইয়াছে ?

মঙ্গলকারী ঔকার বিরাট পরব্রহ্ম যখন স্বেচ্ছাহুসারে নানাপ্রকার নামরূপ জগৎ সৃষ্টি অর্থাৎ বহুরূপে প্রকাশ করেন বা প্রকাশ হন, তখন রূপান্তর উপাধি ভেদে ইহাকে লক্ষ্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পিত হয়।

পণ্ডিতগণ নানাবিধ কল্পিত নামেব নানা শব্দার্থ কবেন, কিন্তু বস্তু বিচার কবিয়া দেখেন না যে, কাহাব শব্দার্থ করিতেছেন এবং সেই বস্তু কোথায় ? তাহার ভিত্তি বা স্থিতি কোথায়, কে হইয়া কাহাব বিচাব করিতেছি। যেক্রপ ভাষা বিশেষে এক জলেব নানা নাম কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু জল বস্তু যাহা তাহাই, সেইরূপ পরমাত্মার নাম সম্বন্ধেও বুঝিতে হয়। নিবাক বে শব্দার্থ নাই, প্রকাশ সাকার ব্রহ্ম নানা নামরূপ শব্দার্থ সম্ভবে।

এক ঔকার পরব্রহ্মকে “অ, উ, ম” বা “ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ” কেন বলে ? ইনি এক হইতে তিন ভাগ হইয়া জগৎ যাহাব নাম সেই নামরূপে জগতের কার্য্য করেন ও কবান অথচ অন্তবে বাহিবে একই ঔকার পুরুষ সর্বকালে বর্জমান আছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ, দুর্গা কালী সবস্বতী, অজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান, সত্ত্ব রজঃ তমঃ বা জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নি চন্দ্রমা সূর্য্যনাবায়ণ, এই সমস্ত বহুরূপ লইয়া বা হইয়াও ইনি একই। ইহার নাম এক অক্ষর ঔকাব। এই এক অক্ষর ঔকার হইতে “অ, উ, ম” এই তিন অক্ষর কল্পিত হইয়াছে। ইহাকেই “ভূঃ ভুবঃ স্বঃ” বলা হয়। ভূঃ লোক পৃথিবীতে, অন্তবীক্ষ লোকমধ্যে ও স্বঃ লোক স্বর্গে অনেকে জ্ঞান কবিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুর প্রতি কাহাবও লক্ষ্য নাই। ভূঃ লোক পৃথিবী বা জীব সমূহের নাভীচক্রে ঐশ্বর্য্য-রূপ, অন্তবীক্ষ লোক জীবসমূহের প্রাণবায়ুরূপ চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ ও স্বঃ লোক জীবসমূহের মস্তকে জ্ঞানস্বরূপ-বিন্দুরূপ সূর্য্যনারায়ণ। ইহাকেই ব্রহ্ম-গায়ত্রীতে মহা-ব্যান্ধিত বলে। ইনি যখন নানা নামরূপ ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন তখন ইহাব নাম রজোগুণাত্মক পিতামহ ব্রহ্মা কল্পিত হয়, যখন ইনি জীবসমূহকে সত্ত্ব গুণ দ্বারা প্রতীপালন করেন তখন ইহার নাম সত্ত্ব গুণাত্মক বিষ্ণু ভগবান্ কল্পিত হয়, তখন ইনি এই নামরূপ জগৎকে তেজোরূপে চন্দ্র করিয়া, নিজরূপ করিয়া নিরাকার কারণে স্থিত হন, তখন

ইহার নাম তমো গুণাত্মক কৃত্ত বা শিব কল্পিত হয় । একই ঔকার মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্মকে ব্রহ্মগায়ত্রীতে ও ভূঃ ও ভুবঃ ও ভ্বঃ, ও মহঃ, ও জনঃ ও তপঃ, ও সত্যঃ—এই সপ্ত ব্যাহতি কেন বলে ? একই ঔকার পরব্রহ্ম হইতে এই সাত ভাগ বিস্তার হন, এই জন্ত সপ্ত ব্যাহতি বলে । ভূঃ অর্থে পৃথিবী, ভুবঃ অর্থে জল ইত্যাদি ক্রমে পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণই সপ্ত ব্যাহতি । ইহা হইতে জীবসমূহের স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি পালন বা স্থিতি ও লয় হয়, এই জন্ত ইহার নাম সাবিত্রী বা জীব সমূহের মাতা ।

এই মঙ্গলকারী ঔকার পরব্রহ্মকে চক্ৰিশ অক্ষর ব্রহ্ম-গায়ত্রী কেন বলে ? এক হইতে বহুরূপ ধারণ কবেন, এই জন্ত চক্ৰিশ অক্ষর ব্রহ্ম-গায়ত্রী বলে । যথা,—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যানারায়ণ, তারাগণ, বিদ্যা ও মেঘ এই দশ এবং জীবসমূহের দশ ইন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই চারি অন্তঃকবণ, এই চক্ৰিশটিকে লইয়া চক্ৰিশ অক্ষর ব্রহ্ম-গায়ত্রী । একই পরব্রহ্মকে নাম রূপভেদে চক্ৰিশ অক্ষর ব্রহ্ম গায়ত্রী বলে । ব্রহ্মই গায়ত্রী ও গায়ত্রীই ব্রহ্ম । ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য এ আকাশমন্দিরে কেহ বা ঐকিছুই নাই যে, ব্রহ্ম ব্যতীত একটি দ্বিতীয় সত্য ব্রহ্ম গায়ত্রী বা সাবিত্রী ইত্যাদি হইবে ।

এই মঙ্গলকারী ঔকার পরব্রহ্মকে অষ্টপ্রকৃতি বা দশ মহাবিষ্ণু কেন বলে ? এই এক অক্ষর ঔকার পরব্রহ্ম হইতে আটভাগ বোধ হইতেছে । যথা—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, তাবাগণ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যানারায়ণ, ইহা কেই অষ্ট প্রকৃতি, অষ্ট বস্তু, অষ্ট সিদ্ধি, অষ্ট বিভূতি বা অষ্টাক্ষরী মন্ত্র বলে এবং ইহাকেই শিবের অষ্ট মুক্তি বলে । যথা—কৃতি মূর্ত্তায় নমঃ ইত্যাদি । এবং মেঘ ও বিদ্যা লইয়া ইহারই দশমহাবিষ্ণু বা কালীমাতা প্রভৃতি নানা নাম কল্পিত । ইহারই দ্বারা জীবসমূহের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়াদি গঠিত হইয়াছে, এই জন্ত ইহার নাম “নবগ্রহ দেবতা ।” “গ্রহরূপী জনাৰ্দ্দন” অর্থাৎ বিষ্ণু ভগবান গ্রহ-দেবতারূপে প্রকাশমান । গ্রহ-দেবতা অর্থে যাহার দ্বারা সমস্ত প্রকার গ্রহণ করা যায় বা করেন অর্থাৎ যাহা দ্বারা সৃষ্টি পালন, সংহার, মঙ্গলামঙ্গল বা সমস্ত ফলাফল সুখ দুঃখ প্রভৃতি সকল কার্য্য সমাধা হয় । একজন্ত তাঁহাকে গ্রহ-দেবতা বলে । জীবসমূহের নবদ্বারে যে জ্যোতিঃ প্রকাশ থাকেন, তাঁহাকে নবগ্রহ বলে । তদ্বারা জীব চेतন হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রকারের নামরূপ সুখ দুঃখ প্রভৃতি গ্রহণ করিতেছে । জীবসমূহের

মন্তকে নেত্রদ্বারে সূর্য্যনারায়ণ গ্রহ-দেবতা সত্য মিথ্যা বোধ এবং রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইতেছেন ও করিতেছেন বা জীব গ্রহণ করিতেছে। সেই নেত্রের চেতন-শক্তি যখন সূর্য্যনারায়ণ গ্রহদেবতা সঙ্কোচ করেন তখন জীব জ্ঞানাতীত হৃষিকুর অবস্থায় শুইয়া থাকে, জীবের কোন বোধাবোধ থাকে না যে, কখন শুইলাম ও কখন জাগিব, আমি আছি বা তিনি আছেন। যখন পুনরায় চেতন শক্তি প্রকাশ করেন তখন সমস্ত প্রকাশ হয়। সোম গ্রহ অর্থাৎ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ দেবতা জীবসমূহের কণ্ঠভাগে মনের দ্বারা সঙ্কল্প বিকল্প উঠাইতেছেন; মন কোন প্রকারে একটুকু অন্তমনস্ক হইলে, কোন ভাবই বুঝা যায় না। মন না থাকিলে জীবের উদ্ভাদাবস্থা হয়। হৃষিকুর অবস্থায় মন না থাকায় কোনও জ্ঞানই থাকে না। শুক্র বা রেতঃ গ্রহদেবতা না থাকিলে, জীব সমূহের উৎপত্তি হইতে পারে না। পৃথিবী গ্রহদেবতা শনি না থাকিলে, অন্নাদি উৎপন্ন হইবে না, অন্নভাবে জীবসমূহ মৃত হইবে ও জীবসমূহের স্থূল শরীর হাড়মাংস হইতে পারিবে না, হওয়া অসম্ভব। কিন্তু শনি, মহাশক্তির নাম। এইরূপ অপরাপর গ্রহদেবতা বিয়ল্লোবস্ত্ব দৃষ্টিতে সারভাব বুঝিয়া লইবে। একটা কোন গ্রহদেবতা না থাকিলে, জীবসমূহের মৃত্যু ঘটিবে। মঙ্গলকারী ঐকার বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শক্তিকে গ্রহদেবতা বলে। এই মঙ্গলকারী গ্রহদেবতা হইতে জীবসমূহের উৎপত্তি পান, লয়, জ্ঞান, মুক্তি প্রভৃতির সমস্ত কাণ্ড হইতেছে ও হইবে। তিনি ভিন্ন এই আকাশ মন্দিরে দ্বিতীয় কেহ সত্য নাই যে, তিলমাত্র ব্যতিক্রম করিবে। জ্ঞান-দূরবীণের দ্বারা দেখিলে সহজে গ্রহদেবতাগণ জীবসমূহের অন্তরে বাহিরে একই মঙ্গলকারী ঐকার বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পূর্ণরূপে ভাসমান হইবেন। তারাগণকে যে ভিন্ন ভিন্ন বড় ছোট ইত্যাদি রূপে আকাশে দেখিতে পাইতেছ, জ্ঞান-দূরবীণে দেখিতে পাইবে যে, জীবেরই নাম তারা। বড় ছোট যে তারাগণ দেখিতে পাও, পৃথিবীতে জীবসমূহে বড় ছোট, গরীব ধনী, জ্ঞানী মুখ, রাজা প্রজা ইত্যাদি বড় ছোট ভাব বুঝিয়া লইবে। যেক্রপ ভাঙ্গা দর্পণে মুখ দেখিলে নিজের মুখই দর্পণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায়, কিন্তু দর্পণে তোমার ভিন্ন ভিন্ন মুখ নাই, সেইরূপ অজ্ঞান-দূরবীণের আকাশে গ্রহদেবতাকে তোমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখিতেছ। কিন্তু জ্ঞান দূরবীণে দেখিলে, অন্তরে দেখিতে পাইবে যে, সকল প্রকারে স্থূল সূক্ষ্ম শরীররূপে ও শরীরে মঙ্গল-

কারী একই ঠিকার বিরূদ্ধে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ সর্ব্বদা মঙ্গল-সাধন করিতেছেন ও করিবেন । তোমরা সেই মঙ্গলকারী ইষ্ট দেবতাকে অজ্ঞান বশতঃ না চিনিয়া আকাশ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জড় মায়া শত্রুজ্ঞানে উপহাস করিতেছ, সেই জন্ত তোমাদের অর্থাৎ জীবের দুর্গতির সীমা নাই । যদি তোমরা আপনাবা মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচার-পূর্ব্বক সাবভাব গ্রহণ কর, যদি তোমরা জ্ঞানদূরবীণে অন্তরে বাহ্যে গ্রহদেবতা বা একমাত্র মঙ্গলকারী ঠিকার বিবাহ পবত্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ গুরু মাতাপিতা আহ্মাকে ধ্যাতব্যতঃ চিনিয়া ইহাব শব্দগত হও এবং ক্ষমাভিক্ষা পূর্ব্বক জীবসমূহের হিতসাধন রূপ ইহাব প্রিয় কাব্য কর, তাহা হইলে ইনি মঙ্গলকারী প্রসন্ন হইয়া তোমাদের সকল প্রকারের অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন । ইহা দ্বয় সত্য সত্য জানিবে । যেক্ষণ বহু দাজ্জব মধ্যে একজন বাজচক্রবর্তী থাকেন সেইরূপ সমস্ত তাবাগণের মধ্যে বাজাকপী পংমেশ্বর বা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের রাজচক্রবর্তী, জীবসমূহের একমাত্র মঙ্গলকারী ।

শাস্ত্রে ইহাকে মায়া নামে কেন কল্পনা করিয়াছে ? এক সত্য স্বতঃপ্রকাশ, পবত্রহ্ম জগৎস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন নানা নামরূপে ভাসিতেছেন । পূর্ণরূপে না ভাসিয়া বা না বোধ হইয়া অজ্ঞানবশতঃ তিনটি স্বতন্ত্রভাবে বোধ হইতেছে । যথা—জীব, জগৎ, ব্রহ্ম । এই তিনটি পৃথক পৃথক বোধ হওয়াকে “মায়া” বলে । এই এই ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ ভাসা সত্ত্বেও যদি অভেদে পূর্ণরূপে পরব্রহ্মই ভাসেন তাহা হইলে সেই জীবের পক্ষে “মায়া” কোন কালেই নাই । এই জন্ত শাস্ত্রে বলে,—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, অর্থাৎ জীব, জগৎ, মায়া সংজ্ঞা বা নাম কল্পনা বা ভাবনা মাত্র, বস্তুপক্ষে কেবলমাত্র ব্রহ্মই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে ভাসিতেছেন । জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম ভাসমান হন, ও অজ্ঞানীর নিকট “মায়া” ভাসে । এইরূপ বিচার পূর্ব্বক নানা পঞ্চের নেতাগণ, স্বী পুরুষ মহুগুমাংজেই, সারভাব অর্থাৎ বস্তু বা পবমায়া জ্যোতিঃস্বরূপকে ধারণ করুন । মিথ্যা নানা নাম কল্পনা ত্যাগ করুন । জীবসমূহের একমাত্র ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা মঙ্গলকারী সাকার নিরাকার এক অক্ষর ঠিকার বিবাহ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগতের সকল প্রকারে মিত্র বা মঙ্গলকারী । ইনি ব্যতীত

দ্বিতীয় কেহ মিত্র বা মঙ্গলকারী ঈশ্বর ঔকার বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ মাতাপিতা। গুরু আত্মা সম্বন্ধে দেশ ভাষা ও রূপ উপাধি ভেদে নানা নাম বা নানা মন্ত্র কল্পিত আছে। যদি কাহারও এই ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রাদির মধ্যে কল্পিত এক মন্ত্রের সারভাব অর্থাৎ বস্তু জ্ঞান হয় তাহা হইলে, তাহাব মঙ্গলকারী জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা ভক্তি হয়, আব ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত মন্ত্রেব আভ্যন্তরেব প্রয়োজন থাকে না, কেবল মাত্র এক অক্ষর প্রণব বা “ও সং গুরু” মন্ত্র মাত্র জপ ও জ্যোতির শরণাগত হইলে, ও জগতের হিতসাধনরূপ তাহাব প্রিয় কার্য্য কবিলে, জীব সর্ব্বপ্রকারে শান্তি পায়।

ঔকাব মন্ত্র ও হ্রীং শ্রীং ক্রীং ক্রীং কং ঠং ইত্যাদি মন্ত্রেব মধ্যে কেবল এক অক্ষব ঔকাব মন্ত্রেব বা হ্রীং শ্রীং ইত্যাদি মন্ত্রেব মধ্যে একটীবও অর্থ বুঝিলে, ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র জপিবাব প্রয়োজন থাকে না। এক ঔকার মাত্র জপ ও মঙ্গল-কাবী চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণকে পূর্ণরূপে প্রণাম দণ্ডবৎ ও জগতের হিত সাধনরূপ ইহাব প্রিয়কার্য্য সাধন কবিলে, সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারিক ও পাবনাথিক সিদ্ধি লভ হয়। মন্ত্রের বর্ণ এইকপ চিনিতে হয়, যথা ‘ক্রী’ বীজ মন্ত্রে ‘ক’ অর্থে প্রাণ-বায়ু বীজ, “ব” অর্থে অগ্নি-বীজ, “ঈ” অর্থে চন্দ্রমা জ্যোতিঃ বীজ ও “ং” অর্থে সূর্য্যানারায়ণ বীজ,—এই চাব অক্ষবে “ক্রীং” শব্দ হয়। মায়া বীজ মন্ত্র “হ্রীং” ‘হ’ অর্থে শিব জীবসমূহ, ‘ব’ অর্থে অগ্নিবীজ ‘ঈ’ অর্থে চন্দ্রমা জ্যোতিঃবীজ ‘ং’ অর্থে সূর্য্যানারায়ণ বীজ,—এই চারিটা বর্ণকে মায়া বীজ বলে, ইত্যাদি। মন্ত্রের অর্থ এক ঔকাব মঙ্গলকাবী বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জগৎ গুরুর নাম মাত্র। কং ক্রীং প্রভৃতি যত মন্ত্রই হউক না কেন, যে বর্ণে ‘ং’ আছে তাহা চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ, আব ক, খ, গ, ঘ, ঙ, ঈত্যাদি যত বর্ণ আছে তাহাবা জীবসমূহেব স্থূল সূক্ষ্ম শরীর, তৃণাদি পৃথক—এইরূপ বুঝিয়া লইবে।

এই মঙ্গলকারী ঔকার বিরাট পরব্রহ্মকে জগদ্ধাত্রী মাতা কেন বলে? ইনি অনাদি কাল হইতে চরাচর জী-পুরুষাত্মক জগৎ প্রসবান্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এই জন্ত ইহাকে “জগদ্ধাত্রী” মাতা বলে। এই জগদ্ধাত্রী বা একাক্ষর ঔকার মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। এই জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জীব-সমূহের মস্তকে সহস্রবলে প্রকাশমান থাকেন। ইহাকেই ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম বলে।

মঙ্গলকারী ঔকার বিরাট পরব্রহ্মকে স্বেচ্ছাতিথ শাস্ত্রে বারটি রাশি কেন বলে ? একই ঔকার মঙ্গলকারীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা বার কলা হইতে জীবসমূহের স্থূল সূক্ষ্ম শরীররূপ বার রাশি উৎপন্ন বা গঠিত । পাঁচ কৰ্ণেশ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেশ্রিয়, মন ও বুদ্ধি । এই বারটা লইয়া এক মঙ্গলকারী ঔকার বিরাট পরব্রহ্ম । তাহার এক মাত্র নেত্র সূর্য্যনারায়ণ হইতে জীবসমূহের কত নেত্ররাশি তাহার সংখ্যা নাই । এক আকাশ-রাশি হইতে জীবসমূহের কত কর্ণরাশি, বিরাট ব্রহ্মের প্রাণরাশি হইতে জীবসমূহের অসংখ্য প্রাণবাশি—যদ্বারা জীবসমূহের শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে ইত্যাদি বুঝিবে । রাশি বা গ্রহদেবতা তোমার অন্তরে বাহিৰে না থাকিয়া যদি কেবলমাত্র উক্ত আকাশেই থাকিতেন তাহা হইলে তোমার যে পুত্রকন্তা উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদের ফলাফল মঙ্গলামঙ্গল কিরূপে ঠিক ঘটিবে ? মঙ্গলকাৰী ঔকার বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তি বা দেবদেবী গ্রহদেবতা হইতে জীবসমূহের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ইঞ্জিয়াদির উৎপত্তি, পালন ও স্থিতি হইতেছে,—এইরূপ হইলেই সুখ দুঃখ, ফলাফল ঠিক হইতে পারে । এইরূপ সৰ্ব্ববিষয়ে বুঝিয়া লইবে ।

ঔকার মঙ্গলকারী পরব্রহ্মকে সূর্য্যনারায়ণ বা নারায়ণ কেন বলে ? স্বয়ং স্বতঃপ্রকাশ চরাচর স্ত্রী-পুরুষ নর-নারী রূপে সাজিয়াছেন এইজন্ত অনাদি কাল হইতে ইহার “সূর্য্যনারায়ণ” নাম কর্ম্মিত আছে । ইনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ এই আকাশ-মন্দিরে নাই, জগৎ ইহা হইতে প্রকাশমান বা ইহারই রূপমাত্র অর্থাৎ ইহা হইতেই ভূচর প্ৰেচব জলচর স্ত্রী-পুরুষ জীবসমূহ ও উপগ্রহ নক্ষত্রাদি উৎপন্ন এইরূপ বুঝিলেই “সৌর জগৎ” নাম সার্থক হয় ।

ইহাকে দুর্গা কালী কেন বলে ? ইনি জীব মাত্ত্বের দুর্গতি নাশ করেন, সেইজন্ত ইহাকেই “দুর্গা মাতা” বলা হয় । ইনি জীব মাত্ত্বকে যম বা কালভয় হইতে রক্ষা করেন, সেইজন্ত ইহাও নাম “কালীমাতা” বলা হয় ।

সরস্বতী মাতা ইহার নাম কেন ? জীবসমূহের সূক্ষ্ম শরীর স্বরবর্ণ, সেই সূক্ষ্ম শরীর স্বরবর্ণ দ্বারা ব্যবহারিক ও পারমাণবিক সৰ্ব্বপ্রকার কার্যের সূক্ষ্মবস্থা করেন সেইজন্ত ইহাকেই “সরস্বতী মাতা” বলে । যখন স্বরবর্ণ সঙ্কেত করেন, তখন জীব শুইয়া থাকে, স্থূল শরীর ব্যঞ্জনবর্ণ পড়িয়া থাকে কোন কার্য হয় না । এইজন্ত ব্যকরণে বলে যে, স্বরবর্ণ বিনা ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারিত হয় না । যখন

সরস্বতী স্বরবর্ণ সূক্ষ্ম শরীর জীবকে প্রকাশ বা জাগ্রত করেন, তখন জীব স্থল শরীর বাঞ্জনবর্ণের সহিত সংযুক্ত হইয়া ব্যবহারিক ও পারমাণবিক কার্য্য করেন । সরস্বতী যে বীণা বাজান, তাহার অর্থ এই যে, সরস্বতী যে জ্যোতিঃ তিনি অন্তর হইতে যখন জীবসমূহের শরীর-বীণাকে জাগাইয়া অর্থাৎ চেতন করিয়া বাজান, তখন জীব সমূহ নানা প্রকারের রব করে বা বীণা বাজে । যখন সরস্বতী স্বরবর্ণ শক্তিকে সঙ্কোচ করেন, তখন জীবসমূহের সৃষ্টি ঘটে, তখন স্থলশরীর বীণায় পড়িয়া থাকে, বাজে না ।

মঙ্গলকারী ঐকার পুরুষকে “শ্যাম-সুন্দর” কেন বলে ? যখন চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জীবসমূহেব মাতাপিতা গুরু আত্মা প্রকাশমান জ্যোতিঃ সুন্দর ও আকাশ-জল-রূপী শ্যামবর্ণ এজ্ঞা ইহাকেই “শ্যাম-সুন্দর” বলা হয় । যখন জ্যোতিঃ অপ্রকাশ হন, তখন কৃষ্ণবর্ণ অন্ধক’ব আকাশময় ভাসমান হন, তখনই এই মঙ্গলকাবা মাতাপিতা গুরু মায়াতে শনি, কালা, কৃষ্ণ প্রভৃতি বলা হয় । পুনশ্চ প্রকাশ হইলে ‘শ্যামসুন্দর’ প্রভৃতি নাম কল্পিত হয় । পদ্মপলাশলোচন হাব কেন বলে ? রাত্রে চন্দ্রমা জ্যোতিঃ অসংখ্য তাবা রূপে পদ্ম সংজ্ঞা ও প্রাতে সায়াহ্নে সূর্য্যানারায়ণ উদয়াস্তে আকাশে পলাশ বর্ণে বজ্রিত হন একারণ এক সত্য ঐক্যব বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণেব পদ্মপলাশলোচন হাবি নাম হইয়াছে । ইনিই জগতেব লোচন বা চক্ষু বা জ্ঞান । সকল নামেব বিষয় পূৰ্ব্বোক্তরূপে সাব ভাব গ্রহণ করিবে । মঙ্গলকারী ঐকার বিবাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানাবায়ণ গুরু-মাতাপিতা আত্মা জগতেব হিতার্থে যতপ্রকাব “কলা” বা “অবতাব” রূপে সময় সময় প্রকাশ হইয়া জগতের দুঃখ নিবাবণ করেন ততই ইঠাব দেব, দেবী, ঋষি, মুনি, অবতার, ঈশ্বর, পরমেশ্বর ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পিত হয় । কিন্তু ইনি নিরাকার সাকার মঙ্গলকাবী ঐকার বিবাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ অনাদিকাল হইতে একই ভাবে পূর্ণরূপে বিরাজমান । ইনি বেদ শাস্ত্রে “সহস্রঋষী পুরুষ” ইত্যাদি মন্ত্রে বর্ণিত । ইহারই সম্বন্ধে বেদে কথিত হইয়াছে যে, চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যাহজায়ত’ ইত্যাদি ।

ও শান্তিঃ ও শান্তিঃ ও শান্তিঃ ।

ব্রহ্ম গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র ।

“ওঁ” আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি ।

গায়ত্রী ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোহস্ত তে ॥

আবাহন মন্ত্রের অর্থ ।

বেদ শাস্ত্রে ওঁকারের রূপ “ওঁ” এই প্রকার দেখাইবার অর্থ কি ? নিরাকার ব্রহ্মের রূপ নাই, বেদ নিরাকার ওঁকারের রূপ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই । যখন নিরূপাকার ব্রহ্ম সাকার জগৎরূপে অর্থাৎ বিরাট নান। নামরূপে বিস্তার হন তখন শাস্ত্রে তাঁহার নাম ওঁকার বলিয়া ঋষি, মুনিগণ কল্পনা করেন । অ, উ, ম অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই তিন অক্ষর যোগে ওঁকার অক্ষর হইয়াছে অর্থাৎ সমস্ত চরাচর জীব-পুরুষকে লইয়া বিরাট ব্রহ্মের নাম ওঁকার । সেই ওঁকার ব্রহ্মের উপরে যে বিন্দু লিপিত আছে ইহার অর্থ এই যে, জীবসমূহের মস্তকের ভিতরে ও বহিরাকাশে জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃ আছেন অর্থাৎ তেজোরূপ সূর্য্যানারায়ণ ঐ বিন্দু । অর্দ্ধ মাত্রা চন্দ্রমাজ্যোতিঃ, যিনি জীবমাত্রের কণ্ঠভাগে বিরাজ করিতেছেন ; চন্দ্রবিন্দু অর্থে প্রকৃতি পুরুষ যুগলরূপ । “ওঁ” অর্থে জীবসমূহের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্শেন্দ্রিয় প্রভৃতি যাহা আছে সমস্ত লইয়া বিরাটব্রহ্মের রূপ জ্ঞানিবে । “ওঁ আয়াহি বরদে দেবি” ইহার অর্থ এই যে, ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম জগৎস্বরূপ বিরাট জগজ্জননী রূপে বিরাজ করিতেছেন । যখন মনুষ্যগণ ব্যবহারিক ও পারমাণ্বিক কায্য করিতে উপস্থিত হইবে সেই সময় প্রথমে এই মন্ত্র বলিয়া জগজ্জননী জগৎপিতা জ্যোতিঃস্বরূপকে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক আবাহন করিয়া কার্য্য নিষ্পন্ন করিবে । “আয়াহি” অর্থে আগমন করুন । “বরদে দেবি” অর্থে তুমি একমাত্র বরদায়িনী । তুমি বরদান করিলে অণু এমন কেহ দ্বিতীয় সত্য নাই যিনি পণ্ডন করিতে পারেন । “ওঁ আয়াহি বরদে দেবি” ইহার সার অর্থ এই যে, হে জগজ্জননী, আপনি আগমন করিয়া আমার হৃদয়ে বাস করুন ! “ত্র্যক্ষরে” অর্থে হে মাতাপিতা তুমি তিন অক্ষর অ, উ, ম অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ, তম, গুণময় জগৎভাবে বিরাজমান আছ । তিন অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, বা অগ্নি, চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ, অ, উ, ম, কারণ সূক্ত, ও স্তুল । “ব্রহ্মবাদিনি”

অর্থাৎ তুমি ব্রহ্ম, ব্রহ্মকে প্রতিপাদন কর। “ছন্দসাংঘাতঃ” অর্থাৎ তুমি গায়ত্রী যে বিরটরূপ শরীর ধারণ করিয়াছ তুমি সত্ত্ব, রজ্জ স্তম্ভ, ত্রিগুণময়ী জগৎমায়া হইতে জ্ঞান কর। “ব্রহ্মধোনি নমোহস্তুতে” অর্থাৎ হে মা, তোমা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ও তোমাতেই স্থিত আছে, তোমাকে নমস্কার করি; এই যে কার্য্য কবিত্তে উদ্ভূত হইয়াছি তাহাতে যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে, উত্তমরূপে নিম্পন্ন হয়।

ব্রহ্ম গায়ত্রী ।

ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং, ওঁ তৎসবিতুর্বারেণ্যং ভর্গো দেবন্ত দীমহি দিবোয়োনঃ প্রচোদয়াৎ । ওঁ আপঃ জ্যোতীর্বসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূঃ ভুবঃ স্বরোঃ ।

ব্রহ্ম গায়ত্রীর অর্থ ।

পশুপতিগণ ব্রহ্ম গায়ত্রীকে অর্থ নানা প্রকার করিয়াছেন, কিন্তু বাহার অর্থ করেন সে বস্তু কোথায় আছে তাহাব ঠিকানা নাই। এইখানে গভীর ও শাস্ত্রভাবে ব্রহ্ম গায়ত্রীর অর্থ সংক্ষেপে গ্রহণ করিবে অর্থাৎ ব্রহ্ম বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। “ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং” ইহার অর্থ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ বা তাবাগণ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ। এই ওঁকার বিরটব্রহ্মকে শাস্ত্রে সাবিত্রী জগজ্জননী বা সপ্ত ব্যাহতি কহে। ওঁ “ভূভুবঃ” কিনা, ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক, স্বলোক। ভূলোক পৃথিবীকে বলে, অন্তরীক্ষ লোক মধ্যস্থানকে বলে, স্বলোক আকাশ বা স্বর্গকে বলে, কিন্তু ইহার সার অর্থ, ভূলোক নাভীতে জঠরাগ্নিরূপ জ্যোতিঃ, অন্তরীক্ষ লোক হৃদয়ে প্রাণবায়ুরূপ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ; স্বর্গলোক মস্তকে জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ। এই তিন লোকের তিন রূপ। ইহাব নাম মহাব্যাহতি এই তিন লোকের জ্যোতিকে প্রেম ও ভক্তিসহকারে এই অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে ধ্যান করিলে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জীবাত্মার সহিত অভিন্নরূপে ভাসিবে, আর কোন বিষয়ে ভ্রম থাকিবে না। “তৎসবিতুর্বারেণ্যং ভর্গোদেবন্ত”—“তৎ” অর্থে ঈশ্বর; “সবিতুঃ” কিনা জগৎ প্রসুবিতার অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা সূর্য্যনারায়ণের “বারেণ্যং”

অর্থে শ্রেষ্ঠ । “ভগ্নো দেবস্ত” অর্থাৎ স্বর্ঘ্যানারায়ণের ভেজঃ—তিনিই দেবতা । “ধীমহি ধियोযোনঃ প্রচোদয়াৎ,” ঈশ্বর অর্থাৎ স্বর্ঘ্যানারায়ণ অন্তর হইতে বুদ্ধি প্রেরণ করবেন । প্রত্যেক নর-নারী ভক্তিপূর্ব্বক চন্দ্রমা স্বর্ঘ্যানারায়ণ জ্যোতির সম্মুখে করপুটে প্রার্থনা করিবেন যে, হে ভগ্ন দেবস্ত, হে দেব জ্যোতিঃস্বরূপ জগন্নাথ জগৎপিতা জগদগুরু জগদাত্মা, আমাব বুদ্ধিকে অন্তর হইতে প্রেরণ করিয়া সত্য তত্ত্ব সংযুক্ত করুন,—যাহাতে বাবহারিক ও পারমাখিক কার্য্য আমি উত্তমরূপে বুদ্ধিয়া নিষ্পন্ন কবিত্তে পারি, যাহাতে জ্ঞান পাইয়া সপার্বাবারে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে থাকিতে পারি । “ও আপোজ্যোতীরসোমৃতং ব্রহ্ম” ওঁকাব ব্রহ্ম, আপঃ অথৈ জল, রস ও জ্যোতিঃ অথৈ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা স্বর্ঘ্যানারায়ণ অমৃতরূপ অখণ্ডাকার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে ব্রহ্ম ভক্তিপূর্ব্বক মনঃপ্রাণেব উপাসনা কবা উচিত । তাহা হইলে সকল মঙ্গল হইবে । নিরাবাক পরমাত্মা অন্তর্ধ্যামী দৃষ্ট হন না, মনোবাণীব অতীত ও ইঞ্জিয়ের অগোচর এবং তিনি নিবাবাক হইয়াও সাকাব বিরাট প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপে বিরাজমান আছেন । এই জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা স্বর্ঘ্যানারায়ণ পরমাত্মাকে প্রাতে, সাংঘ কাগে, ব্রহ্ম ভক্তিপূর্ব্বক প্রত্যেক নর নারী প্রণাম করিবে ও আপনান, পরমাত্মার এবং ওঁকাব মন্ত্রের একই রূপ জানিযা এই চন্দ্রমা স্বর্ঘ্যানারায়ণ তেজোময়কে নেত্র ও মস্তকে ধারণ করিবে । পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এক অক্ষর ওঁকার প্রণবের মূল পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা স্বর্ঘ্যানারায়ণ । অধিক মন্ত্রেব আড়ম্ববে সময় নষ্ট কবিবার প্রয়োজন নাই । হহা’তই সহজে বাধ্য উদ্ধাব হইবে ।

যাহার ভক্তি ব্রহ্ম আছে তাহার যত ইচ্ছা হয় ওঁকার জপ করিবে । দিবসে কিংবা রাত্রে, চলিতে, বসিতে, শয়নে, সকল সময়ে ও অবস্থাতে জপ করিবে তাহাতে কোন শুচি অশুচি সংখ্যা প্রচুতি বিবি নিষেধ নাই । পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতাপিতা ঈষ্ট বা উপাস্য দেবতাকে উপাসনা ও ভক্তি কবিত্তে কোন সময় অসময় নাই । যখন তোমাদিগের অন্তরে ভক্তির উদয় হইবে সেই সময়েই ভক্তি পূর্ব্বক উপাসনা ও জপ করিবে, তাহাতে কোন চিন্তা নাই, ভালই হইবে । যাহার পূর্ণপরব্রহ্মকে গুরুভাবে ভক্তিপূর্ব্বক জপ করিতে ইচ্ছা হইবেক তিনি মুখ বন্ধ করিয়া প্রাণ বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ মনে মনে “ও সংস্কৃত, ও সংস্কৃত” বলিয়া জপ করিবেন ।

“ও সংস্কর” জপ করিবার অর্থ এই যে, পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানের নাম ওঁকার মন্ত্র । তিনিই সত্য এবং তিনিই সকলের গুরু, এই অস্ত্র “ও সংস্কর” বলিয়া জপ করিতে হয় । পূর্ণপবব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর রূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনাবায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ । তাঁহাকে নিবাকার সাকার অগণ্যাকাশে ভক্তিপূর্ব্বক প্রাতে ও সায়াংকালে পূর্ণরূপে প্রণাম ও ওঁকার মন্ত্র জপ করিলে তোমাদের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কাৰ্য্য উত্তমরূপে নির্দোষ হইবে এবং মনেও শান্তি পাইবে । যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপে কাৰ্য্য করিবে অর্থাৎ পূর্ণপবব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনাবায়ণেব সম্মুখে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিবে ও ওঁকার মন্ত্র জপ করিবে তাহার হাৎ কোন মন্ত্র অথবা গুরুব দ্বারা কর্ণে মন্ত্র লইতে হইবে না । কেননা পূর্ণপবব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদিগের অন্তর হইতে প্রেরণা করিয়া জ্ঞানদানে মুক্তস্বরূপ বাণিবেন । ইহা সত্য সত্য, সত্য বলিয়া নিশ্চয় জানিও, বৃথা ইষ্টদেবতা হইতে দ্রষ্ট হইয়া ভ্রমে পড়িও না ।

ষট্চক্রভেদ ।

মন্ত্রজাগণ বস্ত্র বোধ না করিয়া অজ্ঞানবশতঃ ষট্চক্র লইয়া অনর্থক নানা প্রকার কষ্টভোগ করিতেছে । ষট্চক্র যাহাকে বলে সে বস্তুর প্রতি কাহাবও দৃষ্টি নাই । যে ষট্চক্র বিবটব্রহ্মের মধ্যে আছে সেই ষট্চক্র তোমাদের মধ্যেও আছে । বিবটব্রহ্মের পৃথিবীচক্র তে মাদিগের মধ্যে অস্থি নাশ চক্র । বিবটব্রহ্মের জলচক্র তোমাদিগের মধ্যে বস্তু, বস, নাড়ীচক্র । বিবটব্রহ্মের অগ্নিচক্র তোমাদিগের মধ্যে অগ্নিচক্র, যাহাব দ্বারা ক্ষুধা লাগিতেছে, আহাব করিতেছ, অন্ন পবিপাক হইতেছে ও কথা কহিতেছ । বিবটব্রহ্মের বায়ুচক্র তোমাদিগের মধ্যে নাসিকা দ্বাবে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, বিবটব্রহ্মের আকাশ চক্র তোমাদিগের অন্তরে কণ্ঠদ্বাবে শ্রবণ করিতেছ, বিবটব্রহ্মের চন্দ্রমা জ্যোতিঃচক্র যাহা আকাশে দেখিতেছ ঐ চন্দ্রমা জ্যোতিঃচক্র দ্বারা তোমরা ভিতরে তোমাদিগের মনোরূপে বোধাবোধ করিতেছ যে “এটা আমার, ওটা উহার” ও নানাপ্রকার সঙ্কল্প বিকল্প উদয় হইতেছে । মন অস্ত্রমনস্ক হইলে কোন ভাবই বৃথা যায় না । এই মন বা চন্দ্রমা জ্যোতিঃ পয়স্ক ষট্চক্র জানিবে । বিন্দু

স্বর্গানারায়ণ মন্তকে জ্যোতিঃ বা জ্ঞানরূপে প্রকাশমান ষট্চক্র ভেদকরিয়া সহস্রদলে পৌছিলে অর্থাৎ অজ্ঞান লয় হইয়া জ্ঞানোদয় হইলে আপন মন্তকে জীবব্রহ্ম অভেদে দর্শন করিয়া জীব মুক্তস্বরূপ হয় । পঞ্চতত্ত্ব ও চন্দ্রমা জ্যোতিঃ লইয়া যাহাকে অজ্ঞানবশতঃ দৈশ্বর্য হইতে পৃথক ষট্চক্র বোধ হইতেছে জ্ঞান হইলে তাহাকে আর পৃথক বোধ হয় না, কেবল একমাত্র সর্বশক্তিমান পূর্ণপরব্রহ্মই প্রত্যক্ষ কারণ স্বল্প স্বল্পরূপে ভাসমান হয়েন । এই প্রকার বোধ হওয়াকে ষট্চক্র ভেদ জানিবে । মূলাধার চক্র চারিদল বিশিষ্ট, ইহা চারি অস্তঃকরণ, যথা ; মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার । স্বাধিষ্ঠান চক্র ছয় দল বিশিষ্ট, ছয় রিপু যথা ;—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য । মণিপূর চক্র দশ দল বিশিষ্ট দশ ইন্দ্রিয়ের দশ গুণ । অনাহত চক্র বার দল বিশিষ্ট দশ ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি । বিত্তকাথ্য চক্র ষোল দল বিশিষ্ট, দশ ইন্দ্রিয় : চারি অস্তঃকরণ বিত্তা, অবিত্তা । আজ্ঞাচক্র দ্বিদল, প্রকৃতি পুরুষ বিরাট ব্রহ্ম । সহস্রদল পরমাত্মার অসীম অনন্ত অণু ও মহাশক্তি ও পূর্ণ ভাবকে জানিবে । ঔকার বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা স্বর্গানারায়ণকে অন্তরে বাহিরে পূর্ণরূপে ভক্তিপূর্বক ধারণ করিবেন অল্প পৃথক ষট্চক্র ধারণ করিবার প্রয়োজন নাই ।

মন্ত্র জপ ।

জপ করিবার পূর্বে মুখ বন্ধ করিয়া ঐ শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করিতে করিতে নাসিকার দ্বারে শ্বাস টানিয়া লইতে হয় । তাহার পর “ওঁ” বা “ওঁ সংগুরু ওঁ সংগুরু” এই মন্ত্র ঐ শ্বাস প্রশ্বাস সহ মুখ বন্ধিয়া অর্থাৎ মনে মনে জপ করিতে হয় । এইরূপ এক বা অধিকবার জপ করিলে যেমন শ্বাস ফুরাইয়া যায় অমনই আবার কথিত মত শ্বাস টানিয়া লইতে হয় ও পুনরায় পূর্বের স্থায় মন্ত্র জপ করিতে হয় । যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ জপ করিতে পার এবং যে অবস্থাতে বা যে স্থানেই হউক না কেন ইচ্ছা করিলেই জপ করিবে । ইহার জন্ত নির্দিষ্ট প্রকারের আসন বা স্থান, শুচি অশুচি কিছুই নাই ।

মনে কর, এক ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় হলদির মধ্যে অর্থাৎ অন্ত্রটি পদার্থের মধ্যে শয়ান রহিয়াছে । তখন সেই আসন্ন মৃত্যুর সময়ে সে যে অবস্থায় আছে

তাহা শুচি বা অশুচি হউক সেই অবস্থায় প্রেম ও ভক্তির সহিত যদি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নাম ঠাকার মন্ত্র জপ করিতে ইচ্ছা করে এবং অশুচি বা শব্দায়ণয়ান বলিয়া যদি তাহার উক্তরূপ জপ করা নিষিদ্ধ হয় এবং তদ্বশে যদি তাহার মৃত্যু হয়, তবে সেই ব্যক্তির প্রাণ আনন্দে জ্ঞানস্বরূপে গেল না তাহাকে নিরানন্দে মরিতে হইল। ইহা কখনই আনন্দময় পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি পরম স্নায়বান, পরম দয়ালু তাহাব অন্তমোদিত হইতে পাবে না। আর দেখ অশুচিবই শুচি হইবার প্রয়োজন। অশুচি অবস্থায় শ্রেষ্ঠ কার্য এবং ভগবানের নাম গাইলে শুচি হয়, নচেৎ অশুচি অবস্থায় মনকে আবণ্ড অসৎ কার্যে নিয়োগ করা উচিত নহে। ময়লা কাপড় পরিষ্কার করা উচিত, উহাকে বোত না করিয়া উহাতে আরও ময়লা লাগান উচিত নহে। অতএব বসিয়া বসিয়া বা বেড়াইতে বেড়াইতে, যে সময়ে বা যে অবস্থাতেই হউক রুদ্রয়ে ভক্তি বা প্রেমের উদ্রেক হইলেই পূর্ব কথিত রূপে মনে মনে জপ করা কত্তব্য। সকলে আপন আপন পরিবাসবর্গকে এইরূপ সত্বপদেশ দিবে।

এইরূপ জপ কবিত্তে কবিত্তে যখন তোমাব স্বরূপজ্ঞান হইবে তখন ঠাকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী জপের আব প্রয়োজন থাকিবে না। যেমন জলপানের পর পিপাসা নিবৃত্তি হইলে আব জলপান কবিত্তে প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন থাকে না তাহা স্বয়ংই বুঝিতে পাব সেইরূপ পূর্বরূপে স্বরূপ জ্ঞান হইলে জপ করিবার প্রয়োজন থাকিবে না - ইহা স্বয়ং জানিতে পারিবে।

যতপি কোন স্বরূপ বোধবিহীন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বলে, যে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর গুরুব উপাসনা ও ভক্তি কিজন্ত কবিব, তিনিত সমস্ততেই সম্যকভাবে পরিপূর্ণ আছেন। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, মাতাপিতা হইতে পুত্র কন্তা উৎপন্ন হয় এবং মাতাপিতা কাবণ স্বরূপ থাকেন। স্বরূপ পক্ষে পুত্র কন্তা মাতা পিতারই স্বরূপ; কিন্তু স্বরূপে এক হইলেও মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা এবং তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করা সুপাত্র পুত্র কন্তার উচিত। সেইরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ঠাকার বিরাট চক্রমা স্বর্ঘানারায়ণ জগন্মোহ মাতাপিতা এবং তোমরা পুত্র কন্তা। স্বরূপে এক হইলেও তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি ও নমস্কার করা ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করা মনুষ্যের কর্তব্য।

যতক্ষণ মনুষ্য নদী পার না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নৌকার প্রয়োজন। নদী

পার হইলে আর নৌকার প্রয়োজন হয় না। সেইরূপ অজ্ঞান মায়া নদী পার হইতে জ্ঞানরূপ নৌকা ও পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃরূপ শুক্লরূপী মাবিকে প্রয়োজন হয়। অজ্ঞান দূর হইলে আর কিছুই প্রয়োজন হয় না।

প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম করিবাব সময় বেচক, পূবক ও কুস্তক কবিত্তে হয়। তুমি নাসিকা দ্বারা যে প্রাণবায়ুকে বাহির হইতে অন্তরে টানিয়া লইবে, তাহার নাম পূবক ও সেই বায়ুকে তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার মস্তকে ধামাটয়া রাখিতে পারিবে সেই অবস্থাকে কুস্তক বলে এবং সেই বায়ুকে নাসিকাদ্বার দিয়া বাহিরে যখন ত্যাগ কবিত্তে তাহাকে বেচক বলে।

বেচক ও পূবক করিবাব সময় ঠিকাব মন্ত্র জপ করিবাব উপদেশ প্রচলিত আছে। পূবকের সময় ঠিকাব মন্ত্র আটবার জপ কবিত্তে করিতে বায়ুগ্রহণ করিলে কুস্তকের সময় মন্ত্র ষোল বার জপ কবিত্তে হয়, ও চারিবার মন্ত্র জপিতে বায়ুকে রেচক অর্থাৎ অন্তর হইতে বাহিরে ত্যাগ করিতে হয়। পূবকে বত্রিশ বার কবিলে বেচকে ষোল ও কুস্তকে চৌষটি বার মন্ত্র জপ কবিত্তে হয়। রেচকের দ্বিগুণ পূবক ও পূবকেব দ্বিগুণ কুস্তক কিন্তু কুস্তকের সময় জপ হয় না। জীব তখন ভাবেব উপর থাকে। সখ্যাব প্রতি দৃষ্টি রাগিবে না। স্থখে যে যত সখ্যা পাবে সে সেই প্রকারে মন্ত্র জপ করিবে। রেচক, পূবক ও কুস্তক যাহাব ইচ্ছা হয় ককন, ভালই। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানপক্ষে রেচক, পূবক ও কুস্তকের অর্থ এই, তুমি যে তোমাব মনের রুত্তির সহিত বহির্মুখে বিস্তীর্ণ ও চঞ্চল হইয়া আছ ও নানা ভিন্ন ভিন্ন বোধ করিতেছ এই অবস্থাকে রেচক জানিবে। যখন তুমি আপনার মনকে বাহিরের নানা নামরূপ হইতে সঙ্কচিত করিয়া অন্তরে এক সভ্য অন্তর্যামীতে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃরূপ শুক্লরূপে সংযুক্ত করিবে সেই অবস্থার নাম পূবক জানিবে ও যখন তুমি পরমাত্মার সহিত অভেদে মূক্তরূপ হইবে তাহাকে কুস্তক জানিবে অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থার নাম রেচক, জ্ঞান অবস্থার নাম পূবক ও ব্রহ্মরূপ অবস্থাকে কুস্তক জানিবে। স্বপ্নাবস্থা রেচক, জাগ্রত অবস্থা পূবক সুবৃন্তির অবস্থাকে কুস্তক জানিবে। যেখানে

তুমি ও তোমার মন ও মনের বৃত্তি কারণে বাইয়া স্থিত হও ও হয় সেই অবস্থাকে কৃষ্ণক জানিবে। এবং কারণ পরব্রহ্ম আপন ইচ্ছাহুসারে যে নিরাকার হইতে সাকার বিরাটরূপ বহনামরূপে বিস্তার হন এই অবস্থাকে রেচক জানিবে ও যখন পরমাত্মা এই জগৎ নামরূপকে সঙ্কোচ করিয়া আপনার স্বরূপ কারণে লয় করিতে প্রবৃত্ত হন, সেই অবস্থাকে পুরক জানিবে, স্বয়ং কারণরূপে কারণেই থাকেন সেই অবস্থাকে কৃষ্ণক জানিবে। চন্দ্রমারূপ প্রকাশকে রেচক, সূর্য্য-নারায়ণ প্রকাশকে পুরক এবং অমাবস্তায় চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের প্রকাশ নিরাকার হইয়া যে আকাশময় অন্ধকাররূপে থাকেন তাহাকে কৃষ্ণক জানিবে। ভক্তি-পূর্ব্বক ঐ সংস্কৃত মন্ত্রের রূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ, জ্যোতিঃস্বরূপ ঐকার পুরুষকে নমস্কার প্রণাম করিলে আর পৃথক বৃথা প্রণায়াম রেচক পুরক কৃষ্ণক করিবার প্রয়োজন থাকে না।

আসন প্রকরণ।

পুরাণাদিতে লিখিত আছে যে, প্রণায়াম করিবার সময় নানা প্রকার আসন করিতে হয়। পদ্মাসন, ব্রহ্মাসন, সিদ্ধাসন, বীরাসন, গুরুড্যান, কাকাসন প্রভৃতি চৌরালী প্রকার আসন করিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত আসন কাহাকে বলে? পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু তিনিই জীবের মূল আসন। প্রকৃত পক্ষে ইনি ভিন্ন আর অন্য আসন নাই। যাহার উপর মনের স্থিরতা হয়, তাহারই নাম আসন। কেননা আমি যদি চৌরালী আসন করিয়া চক্ষু বৃজিয়া বসিয়া থাকি এবং মন অন্তর হইতে বাহির মুখে বিষয়ভোগে আসক্ত ও চঞ্চল হইয়া ভ্রমণ করে, তাহা হইলে আমাব আসন কোথায় রহিল। বাহিরে দেখিতেছে একজন মহাত্মা সিদ্ধাসনে বসিয়া আছেন, কিন্তু অন্তরে মন যে কতদূর চঞ্চল হইয়া আছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেছে না। আর যদি কোন আসন না করি ও চক্ষু না বৃজি, এবং নানা নাম রূপ দেখা সবেও বাহিরে কোন আড়ম্বর না করিয়াই অন্তরে অন্তর্য্যামীতে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে প্রেমভক্তিরূপ আসনে আনন্দে উপবিষ্ট হই, তাহা হইলে সেই আসনই সত্য আসন হইবে কি না। যিনি জ্ঞানবান তিনি সেই আসনকেই প্রকৃত আসন জান করেন।

চৌরান্ধী আসনের প্রকৃত অর্থ এই যে, জীবমাত্রেয়ই নিজ নিজ অঙ্গাদির গঠনানুসারে যেক্ষেপে স্থখে বসিতে পারে সেইরূপই সেই জীবের পক্ষে যথার্থ আসন । মনুষ্যমাত্রেই যিনি যেক্ষেপ বসিলে স্থখে স্বচ্ছন্দে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য নিষ্পন্ন করিতে পারেন তিনি সেইরূপ বসিয়া কার্য্য করিবেন— ইহাই ঈশ্বরের বিধি । পশুগণ সখক্ষেপে এইরূপ । তাহারা যেক্ষেপে বসিলে তাহাদিগের কষ্ট না হয় সেই আসনই তাহাদিগের বিধি । পৌরাণিক চৌরান্ধী আসন কেবলমাত্র মনুষ্যের জন্ত নহে । পশু, পক্ষী, গেচর, ভূচরাদি সমস্ত জীবের জন্তই ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট আসন আছে এবং সেই জন্তই আসনের এত আধিক্য । মনুষ্যের নানা কল্পিত আসনাদির কোন প্রয়োজন নাই । যদি প্রত্যেক নরনারী পূর্ণপরত্রক জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা ও ভক্তি রাখিয়া প্রাতে ও সাংকালে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক চন্দ্রমা ও সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা, মাতাপিতা, গুরুর সম্মুখে নমস্কার, ধ্যানধারণা করে এবং পুষ্কোল্লিখিত মত গুণের মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রাণায়াম ও আসনাদি কিছুই করিতে হইবে না, সহজে জ্ঞান হইয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবে, ত্রিতাপ ও পাপাদি একেবারে দূর হইয়া যাইবে ।

অগ্নি স্থাপনা ।

কোনও কোনও সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিগণ অগ্নি স্থাপনা, অগ্নির বিবাহ আদি দশবিধ সংস্কার করিয়া; যজ্ঞাদি করিয়া থাকেন ; অজ্ঞান বলতঃ দশবিধ সংস্কার না করিয়া কখনই যজ্ঞাদি করেন না । শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, “অগ্নিমীলো পুরোহিতঃ ইত্যাদি” “অগ্নিগুরু দ্বিজাতিনাং” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজাতির গুরু অগ্নি । “অগ্নিমুখেন খাদন্তি দেবঃ” ইহার অর্থ দেবগণ অর্থাৎ ঈশ্বর পরত্রক অগ্নিমুখে আহার করেন । আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যখন অগ্নি দ্বিজাতির অনাদি গুরু হইলেন, তখন সামান্ত মনুষ্য হইয়া আপন ইষ্টগুরু অগ্নির স্থাপনা, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি দশবিধ সংস্কার দেওয়া কি প্রকারে সম্ভবে ?

অগ্নিব্রহ্ম আপনাদিগকে লইয়া তিতরে বাহিরে নিম্নোক্তকর নিম্নগণ, সাকার

সত্ত্ব, অপ্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষভাবে, আধ্যাত্মিক অগ্নি, জ্ঞানাগ্নি, ভৌতিক অগ্নিরূপে অনাদিকাল হইতে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। আধ্যাত্মিক অগ্নি নিরাকার-ভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন। জ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপ বোধ না হইলে তাঁহাকে জানিতে বা বৃত্তিতে পারা যায় না। ইনিই জ্ঞানাগ্নিরূপে প্রত্যক্ষ বিরাট চক্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ, ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়া অনাদিকাল হইতে বিরাজমান আছেন। এবং ইনিই স্ত্রী পুরুষ সকলকে অন্তর হইতে প্রেবণা করিয়া ব্যবহারিক ও পারমাখিক উভয় কাৰ্য্য চেতনরূপে নিম্পন্ন করাইতেছেন ও কবিতোছেন। ইনি ভৌতিকাগ্নিরূপে বিবাজমান আছেন, ইহাবই দ্বাবা তোমবা ব্যবহারিক ও পারমাখিক কাৰ্য্য কবিতোছ। উদবে ঠাটবাগ্নিরূপে এই অগ্নিব্রহ্ম, ইনিই তারাগণ, জীবপ্রাণ চক্রমা ও বিদ্যারূপে আকাশে এবং বাহিরে অনলরূপে এবং চক্রমা সূর্য্যনারায়ণ বিরাট ব্রহ্মরূপে চবাচরকে লইয়া অন্তবে ও বাহিরে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ পূর্ণ সর্গশক্তি মনরূপে বিবাজমান আছেন ইহার স্থাপনা ও বিবাহ, দয়া, মৃত্যু প্রভৃতি নশাবব সঙ্গ বাকি প্রসবে সম্ভব। ইনিই চবাচব স্ত্রী পুরুষ যন্তান্ত ধাত্বেবই গুণ। ইনিই তোমারিগের সৃষ্টি, শাসন, স্থিতি ও লয়কারী এবং ইনিই জ্ঞান প্রদান কাৰ্য্য। মুক্তস্বরূপ পরমানন্দে বাসিতোছেন। তোমবা ইহার দ্রব্য ইহানে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকাবে অর্চতি প্রদান করিলেই ইহা প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করিবেন, যেহেতু ‘ভাবগাহী জনাকনঃ।’ পূর্ণপবত্রক জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নিব্রহ্মকে ভক্তিপূরক অর্চতি প্রদান করিলে তিনি সর্গ ভাবেই গ্রহণ করেন। যেকোন মাতাপিতাকে পুত্র কন্যা শ্রদ্ধা ভক্তিপূরক আহাবায় দ্রব্য খালে সজ্জাইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আহ্বারের জন্ত বিনা মন্ত প্রদান করিলেও মাতাপিতা, পুত্র-পুত্রক আহব করেন। যেহেতু, মাতাপিতা চেতন, ভাব বুঝেন যে, পুত্রকন্যা আহ্বার করিবার জন্ত এই সকল দ্রব্যাদি অ নিষ দিয়াছে। সেইরূপ অন্তর্যামী পূর্ণপবত্রক জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নিব্রহ্ম মাতাপিতাকে তোমবা ব্রহ্মাণ্ডস্থ স্ত্রী পুরুষ পুত্র-কন্যা শ্রদ্ধা ভক্তিপূরক অর্চতিব দ্রব্য ওকার মন্ত পাঠ করিয়া কিম্বা বিনা মন্তে ‘আহুতি প্রদান করিলেও তিনি গ্রহণ করিবেন। যেহেতু তিনি চেতনময় সমস্তই বুঝেন। আহ্বার চেতন শাস্তিতে তোমবা চেতন হইয়া বৃত্তিতে পারিতোছ তিনি কি বৃত্তিতে পারেন না? আহুতি দিবার সময় শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূরক বলিবে যে, হে অন্তর্যামিন্! পূর্ণপবত্রক জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান জগতের মাতাপিতা গুণ, আমরা

আপনারই বস্তু আপনাকে ভক্তি প্রত্যাশারূপে সংকীর্ণিত প্রদান করিতেছি আপনি অল্পগ্রহ কবিতা গ্রহণ করুন। যখন আমরা একটি সামান্য ত্বণ পর্যন্ত উৎপন্ন করিতে পারি না তখন আমাদের কি বস্তু আছে যে আপনাকে দিব ? আপনিই ত জগৎ চর্চাচরকে নানা দ্রব্য দিয়া পালন কবিতেন। আপনার মুখে ত কোটী কোটী প্রজাতি পড়িয়া আছে। হে অন্তর্যামিন, গুরু মাতাপিতা, নিজন্তুণে রূপা কবিতা আপনার বস্তু আপনি গ্রহণের দ্বারা আমাদেরকে কৃতার্থ করুন।

যজ্ঞচর্চা সমাপ্ত হইলে “ও শান্তি” এই মন্ত্র তিন দ্বার বসিতে বলিতে কীকিং কীকিং জল অর্পণ করিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিলে। তবে নিবাক্যব সাক্যব অথবা কবিতা পূর্ণপবত্রকে মনে মনে প্রজ্ঞা ও ভক্তি সহকারে পূর্ণরূপে প্রণাম করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে থাকিলে। ইহা বাতী ও আধিক্য আভ্যন্তর এবং লব্ধি প্রাপ্ত কবিতাব বিনোদ প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ এক চেতন জ্ঞানস্বরূপ। তিনি অধঃপতন ও বহিঃপতন সকল দ্বারা গ্রহণ করেন। তিনি শান্তিস্বরূপেই আছেন, তোমাদিগের মনের শান্তি এবং অপবন কর্মের দ্বারা শান্তি প্রার্থনা করিতে হয়

কৃষ্ণাত্মক জীবন ইহা যে আপনি আত্মা ও পদম আত্ম স্বরূপেই থাকিব ও তৃষ্ণাত্মক জল দ্বারা চর্চা করা এবং অত্রিভুগে আত্মা ও পদম জ্ঞানবান ব্যক্তি গণের কণ্ঠ্য। ইহা এই শান্তি পদম মন উচ্চতা এবং ইহা পদম আত্মা আত্মা। মনুষ্য মাত্রেই ইহা পদম মন উচ্চতা। তাহা হইলে নিরানন্দ সাক্যব পূর্ণরূপে সকল দেবদেবীকে পূজা কর ও আত্মা পদম হয় ইহা নিষ্কল সত্য সত্য জানিবে। যে নিমিত্ত পরমাশ্রয় পদম উৎপন্ন বস্তুইছেন নিবাক্যব পূর্ণরূপ সেই উদ্দেশে তাহাকে প্রয়োগ করা তৃষ্ণাত্মক কর্মের, তাহাতে আপনাকে ও অন্তরে কোনও প্রকার কষ্ট না হয়। তাহা হইলে পরমাশ্রয় আত্মা পদম পূর্ণরূপ বর্ষাচরণ হয়। এইরূপ না বলিলে পদম আত্মা আত্মা জ্ঞান জ্ঞান অদ্বৈত হেতু জগৎতেই অমঙ্গল ও নানা প্রকার কষ্ট হয়, ইহা নিষ্কল জানিবা।

আহুতির মন্ত্র ।

সর্বজাতি সংস্কৃত ঋী ও পুরুষ সকলে অগ্নিতে শ্রদ্ধাভক্তি পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া পরমাঙ্গার নামে আহুতি দিবে । যথা :—

“ও বরদে দেবি পরমজ্যোতিঃ ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

“ও চরাচরব্রহ্মণে স্বাহা ।”

এক এক বার “স্বাহা” বলিয়া এক এক বার আহুতি দিবে ।

এই প্রকারে তিনবার কিম্বা পাঁচবার আহুতি দিবে । ইচ্ছা হইলে যত অধিক হয় ততবার আহুতি দিতে পার । গাওয়া যত অভাবে মহিষের ঘৃত, মিষ্টান্ন, গুড়, চিনি প্রভৃতি, চন্দনাদি নানা জগন্ধ ও কিশমিশাদি মেওয়া আহুতি দিবে । যদি ইহার মধ্যে কোন দ্রব্যের অভাব হয়, তাহা হইলে যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই যথাশক্তি প্রীতিপূর্বক আহুতি দিবে । ইহার মধ্যে কোনও দ্রব্য না মিলিলে কেবল ঘৃত চিনি হইলেই হইবে । ভক্তিপূর্বক যাহা তোমাদের জুটিয়া যায় তাহাই ভগবানের নামে আহুতি দিবে । অক্ষম ব্যক্তি নিজেই দৈনিক আহারের আহারীয় দ্রব্য কিঞ্চিৎ উত্তম্নে আহুতি দিলে তিনি তাহাই অমৃত্যুপূর্বক গ্রহণ করিবেন ও প্রতি দিনের পাপ নষ্ট করিবেন ।

কাষ্ঠ সখকে আশ্রয় ও বেল মিলিলে ভালই হয় । নতুবা যে দেশে যে কাষ্ঠ পাওয়া যায় তদ্বারাই কার্য্য সমাধা করিবে । কাষ্ঠাভাবে ঘুঁটের বা কয়লার অগ্নিতে আহুতি দিবে । ঈশ্বর ভাবগ্রাহী প্রীতি ও ভক্তিপূর্বক যে ব্যক্তি যাহা দিবে তিনি তাহাই প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করিবেন ।

স্থান ও দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিয়া ভক্তিপূর্বক কুণ্ডে কিম্বা মাটি, পিতল অথবা তাম্বের ধূনাচিতে প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় আহুতি দিবে । অথবা ভক্তগণের যে সময় সুবিধা হইবে, সেই সময়ে আহুতি দিবে, তাহাতে কোন চিন্তা নাই । আপনার আহারের পূর্বে আহুতি দেওয়াই প্রশস্ত ।

প্রার্থনা ।

প্রাতে বা সায়াহ্নে অথবা অবসর মত মনুষ্য মাঝেই মঙ্গলময় জগতের মাতা পিতা গুরু বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের সম্মুখে বা ঘরের ভিতরে কিংবা বাহিরে যে স্থানেই হউক শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক বিনীতভাবে করষোড়ে নিম্নলিখিত প্রকারে প্রার্থনা করিবে ।

“হে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতাপিতা গুরু আত্মা আপনিই নিরাকার নিগুণ, আপনিই সাকার সগুণ ত্রিগুণাত্মা জগৎ চরাচর লইয়া পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন । আপনি অদ্বৈত, আপনিই বৈতরূপে ভাসিতেছেন । আপনিই মঙ্গলময় মঙ্গলস্বরূপ, কারণ, ফল, স্থূল চরাচর স্বী-পুরুষ লইয়া বিরাট জ্যোতিঃরূপে প্রকাশমান আছেন, আপনাকে পূর্ণরূপে বারংবার প্রণাম করি । হে অমৃত্যু্যামিন্ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, আপনি জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মা, পরমাত্মা, আপনি অমৃত স্বরূপ মঙ্গল ও শাস্তিময় । আমরা বিষয় ভোগে আসক্ত হইয়া আপনাকে ভুলিয়া থাকি, আপনি যে কে তাহা আমরা চিনিতে বা জানিতে পারি না । আমরা নিজে যে কে, আমাদের স্বরূপ কি, তাহাই যখন আমরা জানি না তখন আপনাকে কি প্রকারে জানিব বা চিনিব ? যদিও আমরা আপনাকে ভুলিয়া থাকি তথাপি, হে অমৃত্যু্যামিন্, আপনি নিজগুণে আমাদের ভুলিবেন না । আপনি নিজগুণে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া শাস্তিদানে আমাদের পরমানন্দে, আনন্দরূপ রাখুন । আপনাকে আমরা পূর্ণরূপে বারংবার প্রণাম করি ।

হে অমৃত্যু্যামিন্ জ্যোতিঃস্বরূপ, আমরা যোগ, তপস্শ্রা, উপাসনা, ধ্যান, ধারণা ভক্তি ও শ্রদ্ধা, কিছুই জানি না, যাহাতে আপনাকে জানিতে বা চিনিতে পারি । আপনি ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য অপর কে আছেন যে তিনি যোগ তপস্শ্রাদি হইবেন ? আপনিই আমাদের যোগ, তপস্শ্রা, উপাসনা, ধ্যান, ধারণা ভক্তি ও শ্রদ্ধা । আমাদের কি ক্ষমতা আছে যে আমরা পৌরুষের দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হইতে বা চিনিতে পারি ?

হে অমৃত্যু্যামিন্, আমরা তা চাহিতেছি যে ক্ষুধা পিপাসা না হউক, স্থূল শরীর বা মন কোনও প্রকার হুঃখ কষ্ট না পায়, দিবা কি রাত্রি না হউক, আমাদের

নিজ্ঞা অজ্ঞানতা না আসক্ত, বর্ষা, ক্ষীত, গ্রীষ্ম না হউক ; কিন্তু হে অন্তর্যামিন্ জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু মাতা পিতা আত্মা, আমাদের ইচ্ছায় কিছুই হইতেছে না, আপনার ইচ্ছায় যে সময় যাহা হইবার সেই সময় তাহা হইতেছে । যদি আমাদের এ বিষয়ে কোনও ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই ইহার প্রতিকার কবিত্তে পারিতাম । হে অন্তর্যামিন্ পূণ্যপবত্র জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা, যদি আমাদের দ্বারা পূর্বে, বর্তমান কালে অথবা ভবিষ্যতে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কোনও অং বাধ হইয়, থাকে বা হয় তথাপিও আপনি নিজগুণে আমাদের সকল অপবাধ ক্ষমা করিয়া শান্তিবিধান করিব আমাদের পক্ষে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখুন । হে অন্তর্যামিন্ আপনি মঙ্গলময় মঙ্গল বরুন । আপনাকে পূর্ণরূপে বাবংবার প্রণাম কব ।

হে অন্তর্যামিন্ আমবা আমাদের শবণাগত হইলাম । যেমন পুত্র কন্যা মাতা পিতার নিবট সম্পদ করিবেও মাতা পিতা নিজগুণে সকল অপবাধ ক্ষমা করিয়া পুত্র কন্যার মঙ্গল চেষ্টা করেন, সেই প্রকার আপনি জগতেব নানা পিতা, আপনি নিজগুণে সহস্র অপরাধ সত্ত্বেও ক্ষমা করিয়া আমাদের শান্তি বিধান করুন এবং যাহাতে সকলে আনন্দে বাসনা পূরণ কবিত্তে পারি তাহাব উপায় করিয়া দিউন । হে অন্তর্যামিন্ যাহাতে আপনাকে চিনিয়া জগৎহিতকর আপনার প্রিয়কাযা যেকি তাহা বুঝিয়া আমবা জগৎবাসী উত্তমরূপে প্রীতি পূর্বক পালন কবিত্তে সক্ষম হই আপনি অন্তবে প্রবেশা কবিয়া সেরূপ কায্যকারী শক্তি দিন ।

হে অন্তর্যামিন্ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা, আপনি ছাড়া এ আকাশে আর দ্বিতীয় কে আছে যে আমাদের সকল অপবাধ ক্ষমা কবিয়া মঙ্গল বা শান্তি বিধান কববেন ? আপনি কৃপা করিয়া শান্ত হউন ও শান্তি বিধান করুন । আপনি ত অনাদি শান্তিরূপ আছেন, আমাদের মোচন পূর্বক মন পবিত্র করিয়া শান্তি দিউন, যাহাতে আমরা মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারি । আপনাকে আমবা বারংবার পূর্ণরূপে প্রণাম করি ।

ও শান্তিঃ । ও শান্তিঃ । ও শান্তিঃ ।

অগ্নির বিষয় ।

ঔকার মঙ্গলকাবী বৈশ্বানর অগ্নি সকল প্রকারে হিতকাবী । ইনিই জীব সমূহের সকল প্রকারে হিত সাধন করিতেছেন । একই সত্য ঔকার বৈশ্বানর অগ্নি ব্রহ্ম চন্দ্রমারূপে সর্বপ্রকারে ব্রহ্মাণ্ডের স্থখ ও ধন অব্যাদি দিতেছেন, স্বখানারায়ণরূপে জীব সমূহকে জ্ঞান মুক্তি দিয়া পারমার্থিক ব্যবহারিক উভয় কার্য সিদ্ধ কবিতেছেন । বিদ্যা ও তারারূপে সকল প্রকারে ব্রহ্মাণ্ডের হিতসাধন কবিতেছেন । সর্বশাস্ত্রের সাব বেদে উক্ত হইয়াছে যে, ‘অগ্নি মীলৈ পুৰোহিত’ যজ্ঞস্ত দেবম ঋত্বিজম’ অর্থাৎ অগ্নিই সর্বকার্যে অগ্রবর্তী যজ্ঞের ঋত্বিক ও দেবতা । এবং এই জ্ঞানের ফলে বৈদিকযুগে মঙ্গলকারী বৈশ্বানর অগ্নি ব্রহ্মকেই পুরোহিতরূপে গ্রহণ কবিয়া সকলেই স্থখে কাল যাপন করিত, কোন বিষয়ের অভাব ছিল না । কিন্তু আধুনিক যুগে অগ্নি ব্রহ্ম পুরোহিতকে ত্যাগ কবিয়া সমাজ স্বার্থপর অজ্ঞানী অহিতকাবী তৃষ্ণাতুর প্রপঞ্চী মনুষ্য জগতের সকলেরই পুরোহিত হইয়াছেন । এজন্ত আজকাল হিন্দুগণ সর্ববিষয়েই তেজোহীন, বুদ্ধিহীন, জ্ঞানহীন, পবম্পর হিংসা ঘেম বশতঃ নানা প্রকারে বট ভোগ করিতেছেন । এখনও যদি সকলে প্ররত মঙ্গলকারী ঔকার বৈশ্বানর অগ্নি বিবট ব্রহ্ম জ্যোতি স্বরূপ চন্দ্রম স্বখানারায়ণের নিবট ক্রমা ভিক্ষা চাহিয়া জগতের হিতসাধনে প্ররও হন তাহা হইলে মঙ্গলকারী ঔকার পুরোহিত জ্যোতিঃস্বরূপ সকল অমঙ্গল দূর করিয়া সর্বপ্রকারে মঙ্গল বিধান করিবেন, জীবগণ স্থখ স্বচ্ছন্দে থাকিবে—ইহ প্রশংসিত সত্য সত্য জ্ঞানিব ।

অজ্ঞানাবস্থাপন্ন লোকে শাস্ত্রের সারভাব না বুঝিয়া অগ্নি ব্রহ্মকে সামান্ত বোধে বলিয়া থাকেন, যে অগ্নি ব্রহ্ম তৃণ ভক্ষ্য কবিতে পারেন না, ব্রহ্মই ভক্ষ্য কবিতে পারেন । কিন্তু এ স্থলে গভীর ও শাস্ত্রচিন্তে সারভাব গ্রহণ করা উচিত যে, অগ্নি বা ব্রহ্ম কতাকে বলে । এ আকাশ মন্দিরে যখন এক সত্য ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই, তখন কে কাহাকে ভক্ষ্য করিবে ? মিথ্যা সত্যকে ভক্ষ্য করিবেন, না সত্য মিথ্যাকে ভক্ষ্য করিবেন ? অথবা মিথ্যা মিথ্যাকে ভক্ষ্য করিবেন, বা, সত্য সত্যকে ভক্ষ্য করিবেন ? যখন “একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম” বা এক সত্য ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই তখন অগ্নি ব্রহ্ম ও তৃণ দ্বিতীয় সত্য বা মিথ্যা কোথা হইতে আসিলেন, যে ভক্ষ্য করিবেন বা ভক্ষ্য হইবেন বা ভক্ষ্য করিতে

পারিবেন না? যে দ্রব্য ভস্ম হইবে সেই দ্রব্য মিথ্যা না সত্য? যিনি ভস্ম করিবেন তিনি মিথ্যা না সত্য? যিনি ভস্ম করিতে পারিবেন না তিনি মিথ্যা না সত্য? যদি কেহ মনে করেন যে মিথ্যা; তাহা হইলে মিথ্যা মিথ্যাই, ভস্ম হইবে কি? সত্য কি রূপে ভস্ম হইবেন বা কিরূপে, কাহাকে ভস্ম করিবেন? এক সত্য হইয়া দ্বিতীয় সত্যকে ভস্ম করিবেন?

যখন স্বয়ং স্বতঃপ্রকাশ একই সত্য নিরাকার সাকার বা কারণ যক্ষ্ম, হুল, চরাচর, স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার নির্কিশেষ সর্বশক্তিমান পূর্ণরূপে বিরাজমান তখন অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি ইহা দ্বিতীয় সত্য কিহা একই সত্য? যদি নিরাকার নিগুণ ব্রহ্মসংজ্ঞকে বলা হয়, “নিরাকার ব্রহ্ম আপনি তিনটি তৃণ ভস্ম করিয়া নিরাকার করুন” তবে নিরাকাররূপে কখনও তৃণকে ভস্ম বা নিরাকার করিবেন না। তিনি সাকার তেজ অগ্নিরূপ হইয়াই তৃণকে রূপান্তর বা ভস্ম করিয়া নিরাকার কারণে স্থিত হইবেন; তখন তিনি নিরাকার রূপে ভস্ম করিতে পারিলেন না বলিয়া কি তিনি নীচ হইলেন বা তাঁহার নাস্তি গেল? এবং যখন তিনি সাকাররূপে ভস্ম করিলেন, তখন কি তিনি উচ্চ হইলেন বা তাঁহার মাগ্ন হইল?

ব্রহ্ম নিরাকার সাকার উভয় ভাব ও সংজ্ঞা লইয়া পূর্ণ সর্বশক্তিমান, তাঁহার শক্তি তাঁহারই রূপ মাত্র, তাঁহা হইতে পৃথক নহেন। নীচ উচ্চ, ক্ষুদ্র বৃহৎ, যে শক্তিদ্বারা যে কার্য সম্পন্ন করিবার প্রয়োজন হয় তিনি সেই শক্তিদ্বারা সেই কার্য সমাধা করেন ও করান। সমস্তই তাঁহার ইচ্ছাধীন। যেরূপ তুমি নিজ ইচ্ছানুসারে নিজ অঙ্গুলি বা আহারীয় দ্রব্য চক্ষুণ করিতে পার ও না করিতে পার—তোমার ইচ্ছা।

শক্তির মাগ্নে ব্রহ্মের মাগ্ন, শক্তির অপমানে ব্রহ্মের অপমান। ব্রহ্মের শক্তি রূপী অগ্নি বা অগ্নির দাহিকা শক্তি ভস্ম করেন বা না করেন, ব্রহ্মেরই মাগ্ন বা অপমান।

শাস্ত্রে বলে, “অগ্নিমুখে দেবাঃ খাদন্তি” ইহার সার মর্ম্ম এই যে এক সত্য ব্রহ্মই জগৎ নামরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা সম্বন্ধে বাহা তাহাই আছেন। কাহারও ভস্ম বা মিথ্যা করিবার সামর্থ্য নাই। কেবল ব্রহ্মই অগ্নিরূপ হইয়া তৃণ বা ব্রহ্মাণ্ড নানা নামরূপকে রূপান্তর বা ভস্ম করিয়া নিজে কারণ রূপে স্থিত হন।

তৃণ বা জগৎ জীব সমূহ ভস্ম বা মিথ্যা হয় না, কেবল রূপান্তর হয়, নিরাকার হইতে সাকার, সাকার হইতে নিরাকার। যেমন জাগ্রত হইতে সুষুপ্তি, সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত। জাগ্রতাবস্থাপন্ন ব্যক্তি সুষুপ্তির অবস্থায় মিথ্যা বা ভস্ম হয় না পুনশ্চ সুষুপ্তির অবস্থাপন্ন ব্যক্তি জাগ্রতাবস্থায় জ্ঞানের কাব্য কবেন, মিথ্যা বা ভস্ম হন না। গষ্ঠীর শাস্তিচিন্তে এইরূপ সকল বিষয়েই ভাব গ্রহণ করিতে হয়, বৃথা বিতণ্ডা করিতে নাই।

ও শাস্তিঃ । ও শাস্তিঃ ॥ ও শাস্তিঃ ॥

পরমাত্মার জ্যোতিরূপে বহু বিস্তার ।

কেহ কেহ ভাবেন ও বলেন যে, সূর্য্যনারায়ণের জ্বালা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সূর্য্যনারায়ণ আছেন তবে ইষ্টদেবতা জন্মদাতা পিতা গুরুকে এই সূর্য্যনারায়ণ রূপে প্রকাশিত বলিয়া কেন মানিব, ইহা অপেক্ষা যিনি শ্রষ্টা ও বড় আছেন তাহাকেই মানিব। একথা কতদূর অজ্ঞায়, মূর্খোচিত ও অসঙ্গলকব তাহা বলা যায় না। যেহেতু প্রজ্ঞাবা যে রাজার বাজারে বাস করেন, সে রাজার আজ্ঞা তাহাদিগকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে এবং পালন কবা উচিত। প্রজাগণের এরূপ মনে কবা বা বলা উচিত নহে যে, সে বাজার রাজারে বাস করি তাঁহার আজ্ঞা পালন বা তাঁহাকে বাজা বলিয়া মানিব না, কেন না এ রাজার মত অনেক বাজাই আছেন। যদি প্রজ্ঞাবা এইরূপ মনে করেন তাহা হইলে ইহাও তাহাদের মনে বাগা উচিত যে, বাজা আপন প্রজার প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন এবং বাজার হস্তে প্রজার স্বত্ব দুঃখ নিহিত আছে, যেহেতু রাজা স্বাধীন। সেইরূপ প্রজাকপী এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডস্থ স্বী-পুরুষ, মূনি ঋষি অবতার প্রভৃতি এবং রাজারূপী পূর্ণপবিত্র জ্যোতিঃস্বরূপ ঐক্য বিরটি পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ। ইনিই ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি গুরু মাতা পিতা আত্মা ও সর্ব্বমঙ্গলকাৰী, ইনি ব্যতীত এই আকাশে তোমাদিগের দ্বিতীয় রাজা কেহই নাই, হয় নাই, হইবেন না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইনিই একমাত্র তোমাদিগের স্বত্ব দুঃখ, সৃষ্টি স্থিতি নাশ কর্ত্তা ও বিধাতা, ইহাকেই তাত্ত্বিকগণ প্রকৃতি পুরুষ এবং বৈষ্ণবগণ ষ্ণলরূপ বলেন

পরমাত্মা পূর্ণ সর্বব্যাপী অসীম অগণ্যাকারে থাকিয়া এক এক ব্রহ্মাণ্ডে চন্দ্রমা
 স্বর্ধানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ রাজা হইয়া অনাদিকাল হইতে জগতের সৃষ্টি হিতি
 ও লয় করিতেছেন । জ্যোতির প্রকাশ ক্ষুদ্র দেখিয়া ব্রহ্মাণ্ডস্থ জী-পুরুষদিগের
 অহংকার পূর্বক বলা উচিত নহে যে, এই বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা স্বর্ধানারায়ণ
 জ্যোতিঃস্বরূপ রাজাকে মানিব না । যেহেতু এই প্রকার জ্যোতিঃ রাজা এক এক
 ব্রহ্মাণ্ডে এক এক জন আছেন, হান আম দিগেব ঈশ্বর নছেন । আমাদিগেব
 প্রকাশ, অত্যাশ্চর্য বড় ঈশ্বর আছেন । হান ছোট, ইহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিব
 ন, ইহাকে অপমান করিতে হইবে । এই প্রকার মনে কল অজ্ঞানেব কাব্য ।
 একটা দৃষ্টান্তেব দ্বারা কথাটা সহজে বুঝা যাইবে । মনে কর তোমাব মাতাপিত
 কোন খেবেব জানালা বন্ধ করিয়া থিড়কা দিয়া তোমাকে দেখিতেছেন । মাতা
 পিতার চক্ষু মাত্র তোমাব দৃষ্টিতে অসিতেছে । এ অবস্থায় যদি তুমি প্রতিভক্তি-
 পূর্বক মাতাপিতাব চক্ষের সম্মুখে পূর্ণভাবে প্রণাম কব বা অপমান কব বা কীল
 দেখাও তাহাত মাতাপিতা কি ক্ষুদ্র চক্ষু মাত্র, অথবা স্থল স্বল্প অল্প প্রত্যঙ্গাদি
 লইয়া পূর্ণরূপে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হন ? অন্ধ মাতাপিতাব কর্ণে বচুক্তি বা ভক্তিপূর্ণ
 সম্ভাষণ করিলে মাতাপিতা কি ক্ষুদ্র কর্ণ মাত্রে, না, পূর্ণরূপে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন
 হইয়া পুত্রকন্যাৎ মঙ্গলামঙ্গল কবেন । অন্ধ বাধব মাতাপিতার নাসারন্ধ্রে স্নগন্ধ বা
 বিষ্ঠাদির দুর্গন্ধ দিলে মাতাপিতা নাসিকা মাত্রে, না, পূর্ণরূপে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন
 হন ? নিবাক্যব সাকার পুণ্যবব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতা তোমাব জগৎবাসী
 জী-পুরুষজীবমাত্র পুত্র কন্যা । অজ্ঞান বশতঃ তোমরা তাঁহাকে পূর্ণরূপে দেখিতে
 পাও না, তাঁহাব জ্যোতিঃরূপ নেত্রই তোমাদেব নিকট প্রকাশমান । সেই
 নেত্রেব সম্মুখে যদি তোমাব পূজা বা অপমান কব কিবা তাঁহার বায়ু নাসার
 স্নগন্ধ বা দুর্গন্ধ বা সংযোগ কব তাহাত তিনি কি এক এক অল্প মাত্রে ক্রুদ্ধ
 বা শ্রীত হন বা কাবণ স্বল্প স্থল চবাচব জী-পুরুষ জীব মাত্রকে লইয়া অসীম
 অগণ্যাকারে পূর্ণরূপে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হইয়া জগতের মঙ্গল বা অমঙ্গল করেন ?

আরও বিচার পূর্বক বুঝা উচিত যে, স্বর্ধানারায়ণ বা ব্রহ্ম জগৎ হিতার্থে
 যৎকিঞ্চিৎ যে জ্যোতিরূপে প্রকাশ আছেন তাহারই তেজঃ কেহ সঙ্কল্পিতে
 সক্ষম নহেন, যদি তিনি আরও অধিক জ্যোতিরূপে প্রকাশমান হইল তাহা
 হইলে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবেক ।

জ্ঞানবান ব্যক্তির একরূপ মনে করা উচিত নহে যে, জল সকল স্থানে পরিপূর্ণ রূপে বিস্তৃত আছে, আমি পিপাসা নিবারণের জন্য এক গেলাস জল পান করিব না। কিংবা অগ্নি পূর্ণরূপে অসীম আছেন, আমি যৎকিঞ্চিৎ অগ্নির দ্বারা আলোক করিয়া ঘরেব অন্ধকার দূর করিব না। ইহাতে আমার মায়া নষ্ট হইবে। যদি একরূপ মনে করিয়া অল্প অগ্নি দ্বারা আলোক না কর কিংবা এক গেলাস জলের দ্বারা পিপাসা নিবারণ না কর তাহা হইলে মূর্থতা হেতু নিজেই কষ্টভোগ করিবে। তেমনি অগ্নিকণী বিবর্ত চক্রমা সূর্য্যনাবায়ণ জ্যোতিঃ-স্বরূপ পবমান্না অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে জ্যোতিরূপে বিবাজমান আছেন, তাহাতে জ্ঞান-বান ব্যক্তির একরূপ মনে কব উচিত নহে যে, আগুন যৎকিঞ্চিৎ অজ্ঞান এই চক্রমা সূর্য্যনাবায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশ দাব লয় করিব না, আমার মায়া ঘাইবেক, আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড হইতে পূর্ণ অসীম অপগুবান ঈশ্বরকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া আনিয় জনয়ে বাগিয়া অজ্ঞান দূর করিব। বিচাপপূর্ব্বক দেখা উচিত যে, যৎকিঞ্চিৎ অগ্নি দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে স্রী পুরুষ, জ্ঞানী অজ্ঞানী, রাজা বাদশাহদিগেব স্থল শবার ভ্রম হইয়া গিয়া। তখন এষ্ট জ্যোতিঃস্বরূপ পবমান্নার অল্প জ্ঞান জ্যোতিব প্রকাশ দাব সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে স্রী-পুরুষদিগেব অজ্ঞান লয় হইবে, ইহাতে নিসেদ ভয় বা সন্দেহ ।

হে মহত্মগণ, তোমরা কেন বুঝা অহঙ্কারপববশ হইয়া জগতের অমঙ্গল ও আপনাদিগেব শাস্তি পথেব কটক হইতেছ ? এখন হইতে সমস্ত মান অপমান, জয় পবাজয়, সামাজিক কলিত মিথ্যা স্বার্থ ও অহঙ্কার পবিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর পূর্ণপরব্রহ্ম বিবর্ত চক্রমা সূর্য্যনাবায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মঙ্গলময়ের শরণাগত হও, বাহাতে ইনি দয়া গুণে জগতের সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করেন এবং তোমরা সর্বদা সকল প্রকারে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পার। ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিও যে, এষ্ট চক্রমা সূর্য্যনাবায়ণ বিবর্ত জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতাপিতা বাতীত এই জগতেব অমঙ্গল ও দুঃখ মোচন কর্তা দ্বিতীয় আর কেহ নাই, হইবেন না ও হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাকে তোমরা সামান্য স্রষ্টা জ্যোতিঃ বলিয়া মনে করিতেছ, তিনি নিরাকার অদৃশ্য ভাবে এবং বিবর্ত যাকার দৃষ্টভাবে অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে বিবাজমান আছেন। ইনিই আপন ইচ্ছায় জগতের সকল বিধান ও কার্য নির্বাহের জন্য নিরাকার হইতে যৎকিঞ্চিৎ

সাকার জ্যোতীরূপে দৃষ্টিগোচর ও বোধগম্য হন। ইনি যে সৰ্বত্র পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন তাহা অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তির বোধায়ত্ত্ব নহে; জ্ঞানী ভক্তগণই পরমাত্মার রূপায় এই বিচিত্র লীলার মৰ্ম্ম বুঝিতে পারেন। সাধারণে জ্যোতিকে বহু খণ্ড খণ্ড ও অগ্নিধিক বলিয়া অশুভব করিয়া থাকে, কিন্তু তিনি বহু বা অগ্নিধিক নহেন। অন্তর্গত একই জ্যোতিঃ নিরাকার হইতে বহিমুখে পৃথক্ পৃথক্ বহু বলিয়া বোধ হইতেছেন। একটা প্রকাণ্ড অগ্নিজ্যোতির উপরে ছোট বড় অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট কোন পাত্রের আচ্ছাদন ঘটিলে ঐ ছিদ্র দিয়া অসংখ্য জ্যোতির দ্বারা বহিমুখে দৃষ্টিগোচর হয় ও অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ ঐ জ্যোতিকে ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য জ্যোতিঃ বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তি জানেন যে, অন্তর্গত অগ্নি জ্যোতিঃ অখণ্ডাকারে একই আছেন; কেবল পাত্রের নানা ছিদ্র রূপ উপাদি ভেদে বহিমুখে ভিন্ন ভিন্ন বহু জ্যোতিঃ বলিয়া বোধ হইতেছেন তথাচ কিন্তু জ্যোতিঃ বহু বা ভিন্ন ভিন্ন নহেন। সেইরূপ অগ্নিরূপী চন্দ্রমা স্থানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম নিরাকার সাকার অখণ্ডাকার অসীম সৰ্বশক্তিমান পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন এবং নানা ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্র-রূপী অবিজ্ঞা উপাদি ভেদে অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের চক্ষে তারাগণ, বিদ্যুত, চন্দ্রমা স্থানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ, জীব জ্যোতিঃ বহিমুখে পৃথক্ পৃথক্ অসংখ্য বলিয়া বোধ হইতেছেন। কিন্তু চন্দ্রমা স্থানারায়ণ বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃ পৃথক্ পৃথক্ বা অসংখ্য নহেন। স্বরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ অন্তরে ও বাহিরে নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে অসীম অনন্তরূপী চন্দ্রমা স্থানারায়ণ পরব্রহ্মকে আপন-নার সহিত অভিন্নরূপে সৰ্বকালে দেখিতেছেন এবং তাঁহাবাই জানিতেছেন যে, অবিজ্ঞা দ্বারাই অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের চক্ষে জ্যোতিঃ বহিমুখে পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইতেছেন।

জ্যোতির অদ্বৈত ভাবের বিষয় বুঝিতে হইবে যে, চতুর্দিকে যেখানেই আকাশে বিদ্যুত একদিকে বা দশদিকে পৃথক্পৃথক্ রূপে চমকিলে অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ সেই সেই দিকে ব্রহ্মশক্তি অখণ্ডাকার বিদ্যুতকে যৎকিঞ্চিৎ এক বা দশ মনে করে। কিন্তু ব্রহ্মশক্তি বিদ্যুত জ্যোতিঃ যে নিরাকার ভাবে চতুর্দিকে পূর্ণরূপে আছেন তাহা তাঁহাদিগের বোধগম্য হয় না। জ্ঞানবান ব্যক্তি জানেন যে, মেঘ ও অন্তর্গত একই বিদ্যুত জ্যোতিঃ চতুর্দিকে পূর্ণরূপে আছেন, প্রয়োজনানু-

সারে যে দিকে যতটুকু পরিমাণে প্রকাশিত হইতেছেন সে দিকে ততটুকু সাধারণের বোধগম্য হইতেছে । কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞি বিদ্যতে জ্যোতিঃ সীমাবদ্ধ বা পৃথক । পৃথক নহেন, ইচ্ছাময় পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের ইচ্ছামত প্রকাশ অপ্ৰকাশ হইতেছেন । যদি তাঁহাব ইচ্ছা হয় যে, সমস্ত আকাশময় জ্যোতিঃরূপে প্রকাশমান হইবেন তাহা হইলে তাহাই হইবে । ঐরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অনাদি অনন্তরূপে অখণ্ডাবারে নিরাবর ভাবে বিরাজমান আছেন, কেবলমাত্র ভগ্নতবে প্রয়োজন হেতু আবশ্যকমত চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃ ত্রিগুণাত্মকরূপে প্রকাশ হইয়াও ত্রিগুণাতীত ভাবে সর্বকালে বিবাজমান । এজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ ইহাব পূর্ণভাব ন বুঝিয় ইহাবক ব্যাপ্তি যতাবধি জ্যোতিঃ মনে করেন । কিন্তু যে জ্ঞানী ভক্তগণকে উনি নিজগুণ অমুগ্ৰহ করিয়া আপন স্বরূপ দেখাইয়াছেন তাঁহাব ইহাবক মন দি যনত সর্বশাক্তিমান সর্ববাপী পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবৎস্বরূপ পতংগক পবনমাত্ম্য এবংক সর্বমঙ্গলকারী অক্ষয় পুরুষ বলিয় চিনিতে পাবেন ।

চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ কি চেতন ?

চন্দ্র, মঙ্গলমান, ঐষ্টিয়ান, স্ত্রী পুরুষ ঋণ মনি, মনুষ্যমাত্রেই আপনাপন মান অপমান, জ্ঞান পবাক্ষয়, সামাজিক কল্লিত মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ কবিয়া গম্ভীর ও শাস্ত চিত্তে জড় চেতন বিষয়ে সারভাব গহন কর, যাহাতে ভগ্নতের অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল বিধান হয় ।

যদি কেহ বলিয়া দেয় যে, তোমাব বাৎ কাকে লইয়া গিয়াছে তবে কাণে হাত ন দিয়া কাকের পশ্চাতে দৌড়ান জ্ঞানবানের অমুপযুক্ত । মনুষ্য মাত্রেই বস্ত বিচার করিয়া জড় চেতন বিষয়ে প্রত্যক্ষ বোধ লাভ করা উচিত । যাহার বস্ত বোধ আছে তাহার জ্ঞান আছে, তাহার জ্ঞান আছে তাহার শাস্তি আছে । যাহার বস্ত বোধ নাই তাহ র জ্ঞান নাই, যাহার জ্ঞান নাই তাহার শাস্তি নাই ।

বস্ত বিচার কি ? তুমি তোমার মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা ঈশ্বর, গজ, আল্লাহ ইত্যাদি অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সত্য বা মিথ্যা, জড় বা চেতন কি বস্ত, তিনি কোথায় আছেন, তাঁহার অস্তিত্ব কোথায়, তোমার বা তাঁহার রূপ

কি—ইহাব নির্ণয় অল্প বুদ্ধির যে চেষ্টা জ্ঞান নাম বস্তু বিচার। এই যে অনাদি ঠিকার মঙ্গলকারী বিরাট, পরব্রহ্ম প্রকাশমান চক্রমা স্বর্ঘ্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মা ইহাকে কোন্ গুণের অভাবে জড় বল আর কোন্ গুণেব প্রকাশ থাকায় আপনাদিগকে ও যাহাকে তোমরা চেতন বলিয়া নামকল্পনা করিয়াছ যে ঈশ্বর, গড়, আল্লাহ, পরমেশ্বর, দেবদেবী ইত্যাদি তাঁহাকে চেতনময় বল ? তিনি বা তাহাব প্রকৃতি কোথায়, তাঁহার অস্তিত্বই বা কোথায়, কোনও একটা গুণ কি কেহ দেখাইয়া দিতে পারিবে ? যাহাব গুণ প্রকাশ হইবে সেই গুণ তাঁহাবই রূপ মাত্র হইবে। যেমন অগ্নিব নানা নাম গুণ অগ্নির ন্যূন। যে বস্তু তাহা নিক্ষেপ হইলে তাহাব নাম রূপ গুণ প্রকৃতিও তাহার সঙ্গে নিক্ষেপ হয়।

যদি তোমরা বল, যে চলে বলে পায়, নড়ে চড়ে, তাহাকে অমব। চেতন বলি ও যে না নড়ে চড়ে, না খাণ দায়, না চলে অমব। তাহাব নাম কল্পনা করিয়াছি জড়, তবে এখানে বিচার পক্ষক বুঝিবে দেখ যে, জীবসমূহ পিপীলিকা পশুপক্ষ জাগ্রত অবস্থায় চেতন হইয়া নড়ে চড়ে, খাণ দায়, বলে চলে ও সুষুপ্ত অবস্থায় অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রায় নড়ে চড়ে না ও চেতন বা জ্ঞান থাকে না যে, আমি এমন সৃষ্টি দেখিয়াছি কি না ও অমুক সময়ে শুইয়াছি ও অমুক সময়ে উঠি, জড় বা চেতন, আচ্ছ কি না—ইত্যাদি কোন জ্ঞানই থাকে না। পবে জাগ্রত অবস্থায় বোধ হয় যে, আমি স্থানে শুইয়া ভল্যাম। জাগ্রতে জীবসমূহেব চেতনা বা জ্ঞান থাকে, সুষুপ্ত অবস্থায় জ্ঞান থাকে ন, জীব জড়রূপে থাকেন। কিন্তু তুই অবস্থাতে একই জীব থাকেন। এই দুই অবস্থা মধ্যে কোন অবস্থাকে জড় বলিবে ও কোন অবস্থাকে চেতন বলিবে এ উভয় অবস্থাকে জড় বা চেতন বলিবে ? আরও দেখ, তোমরা ত পিপীলিকা পশুপক্ষ লইয়া নড় চড়, খাণ দায় ও চেতন হইয়া সর্ব কার্য্য কবিতেন কিন্তু তোমাদের যে মঙ্গলকারী ইষ্ট দেবতা ঈশ্বর, গড়, আল্লাহ, খোদা ইত্যাদি তিনি কোথায় চেতন হইয়া খাইতেছেন, নড়িতেছেন, চলিতেছেন, বলিতেছেন যে তাহা প্রত্যক্ষ কবিয়া তুমি তাঁহাকে চেতন বল বা বলিবে ? ইহা যখন দেখা যাইতেছে না তখন পরমেশ্বরকে জড় বলিতে হইবে। কোথায় কি ভাবে তাঁহার চেতনা বা জ্ঞান প্রকাশ আছে তাহা তোমরা দেখাইয়া দাও, যাহাতে আমবাও দেখিয়া বুঝি যে, এই ইহাদের

ইষ্ট দেবতা ও ইহার এই চেতন গুণ বা জ্ঞান বাহার দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কার্য হইতেছে ।

আরও বিচার করিয়া দেখ যে, তোমরা জীব সমূহ যখন শরীর ধারণ কর নাই তখন তোমরা জড় বা চেতন, দ্বৈত, অদ্বৈত বা শূন্য প্রভৃতি কি ছিলে, কিছুই জানিতে কি না, এবং ইংরেজী পাশী উদ্ভৃৎ সংস্কৃত আদি পাঠ করিয়াছিলে কি না, পণ্ডিত কি না, পণ্ডিত কি মূর্থ, জ্ঞানী কি অজ্ঞ, ধনী কি নিধন—কি ছিলে ইহাব কোনও জ্ঞানই ছিল কি না। যখন তোমরা শরীর ধারণ বা জন্ম গ্রহণ করিয়াছ তখনও তোমরা সকলেই মূর্থ হইয়া জন্ম লইয়াছ। সংস্কৃত ইংরেজী পাশী উদ্ভৃৎ প্রভৃতি ভাষা ও বাইবেল কোরাণ বেদ বেদান্তাদি পাঠ করিয়া জন্ম গ্রহণ কর নাই। এক এক অক্ষর ক, খ, গ, ঘ, আদি পাঠ করিয়া পণ্ডিত মোলবী পাদ্রী আদি পদ দেওয়া ও গ্রহণ হইয়াছে। ইহাতে বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রত্যক্ষ মঙ্গলকারী ঐক্য বিবাক্ত পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ স্বতঃপ্রকাশ অনাদিকাল প্রকাশমান আছেন, কিন্তু তোমরা আজ জন্ম গ্রহণ করিয়া কাল মৃত হইতেছ, সামান্য একটি তুণে যে কি গুণ আছে ও কোন্ কোন্ কাষ্যে বা উপকায়ে লাগে ইহাও তোমাদের জ্ঞান নাই। অথচ যিনি চিবস্তায়ী জগতের জ্ঞানদাতা ও পুঞ্জীভূত জ্ঞান স্বরূপ বিরাট পবব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জগত্তেব মঙ্গলকারী মাতা পিতা ঐশ্বর্য্য আত্মা তাহাকে জড় বোধে দগ্ধা করিয়া ত্যাগ করিতেছ ও মিথ্যা কল্পমানক চেতন জ্ঞান করিয়া নিজে দ্রাবিষ্টে পড়িতেছ ও জগতকে দ্রাবিষ্টব পথে ঢালাইতেছ। ইহা অতীব লজ্জা ও দুঃখের বিষয় !

যাহার যেরূপ সংস্কার পড়িয়াছে তিনি সেইরূপ, আপনার সংস্কার সত্য ও পরের সংস্কারকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিতেছেন ও বুঝাইতেছেন। যাহার দ্বৈত সংস্কার তিনি দ্বৈত, যাহার অদ্বৈত সংস্কার তিনি অদ্বৈত, যাহার স্বভাব সংস্কার তিনি স্বভাব, যাহার শূন্য সংস্কার তিনি শূন্য, ইত্যাদি। মঙ্গলকারী বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ পুঞ্জীভূত জ্ঞানকে যাহার জড় সংস্কার পড়িয়াছে তিনি জড়বোধে সেই ভাব প্রতিপাদন করিতেছেন। আবার যাহার সংস্কার চেতন তিনি অজ্ঞা ভক্তি পূর্ব্বক ইহাকে পূর্ণভাবে উপাসনা করিতেছেন। কিন্তু সকল সমাজে যদি মহত্ম্যে নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অহঙ্কর থাকিত তাহা হইলে, জড় চেতন বিষয়ে পরস্পর

বিতণ্ডা বশতঃ ইষ্ট দেবতা হইতে বিমূখ হইয়া হিংসা বেধ অশান্তি ভোগ ও জগতের অমঙ্গলের হেতু হইতেন না। এইরূপ জ্ঞান থাকিলে বুঝিতেন যে, সৃষ্টির আদিতে কেবল একমাত্র পবমায়াই ছিলেন, অপর কোনও জড় বা চেতন বস্তু বা সৃষ্টি ছিল না। ব্রহ্ম আপন ইচ্ছামুসাবে “আমি বহুরূপ হইব” এই সঙ্কল্প করিয়া স্বয়ং কারণ হইতে সৃষ্টি ও সৃষ্টি হইতে স্থূল সূক্ষ্ম-পুরুষ চরাচরকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকাব নান। নামরূপ বিস্তার সম্বন্ধে নির্দিষ্টপূর্ব পূর্ণরূপে প্রকাশমান। কারণরূপে কারণই আছেন, জড় শক্তির দ্বারা জড়ের কার্য ও সৃষ্টি ও চেতন শক্তি বা জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত চেতনের কার্য, ব্রহ্মওময় অস্ত্রবে বাহিরে প্রবেশ দ্বারা করিতেছেন ও বরাহ্মতন জড় অবস্থায় চেতনের বাণ্য হয় না কিন্তু চেতনের ক্ষমতা আছে যে জড় পদার্থকেও বাণ্য ববাইতে পারেন। তিনি স্থূল জড়কে লয় করিয়া সৃষ্টি জ্ঞান অবস্থাপন্ন করিয়া পরে সৃষ্টি জ্ঞান অবস্থাই হইতে জ্ঞানাতীত কারণে স্থিত হইবার ক্ষমতা বা শক্তিও চেতনের আছে। যেহেতু জীব ভাবেই তাহা চেতন হইবে সৃষ্টিপূর্ব জড় অবস্থায় এবং সৃষ্টিপূর্ব জড় অবস্থাই হইতে তাহা চেতন অবস্থায় লভ্য হইবে। পবমায়ী একমাত্র সত্য অদ্বিতীয় তখন কারণ এক সত্য, সৃষ্টি বা স্থূল বা চেতন দ্বিতীয় সত্য, স্থূল বা জড় তৃতীয় সত্য হইতেন না, একই সত্য তিন ভাবে প্রকাশ অর্থাৎ কারণ সৃষ্টি স্থূল একই বস্তু তিন ভাবে একরূপ বিচারে দ্বারা জড় চেতন বিষয় সাব ভাবে বুঝিয়া সত্যভাবে আনন্দরূপ থাকে।

ও শান্তিঃ । ও শান্তিঃ । । ও শান্তিঃ । ।

চৌদ্দ রত্ন ও চৌদ্দ বিদ্যা ।

শাস্ত্র পাঠে মনুজের এইরূপ সংস্কার হইয়াছে যে, দেবাসুরে একযোগে বাসুকী নাগ দ্বারা সমুদ্র মন্থন করিয়া চৌদ্দ রত্ন ও চৌদ্দ বিদ্যা উদ্ধার করিয়াছেন। সেই বাসুকী নাগের মূখের দিকে অশ্রুগণ ও লেজেব দিকে দেবগণ আকর্ষণ করিয়া সমুদ্র মন্থন করিলে অমৃতাদি নিঃশেষ হইবার পর বিষ নির্গত হইয়া জগৎকে ব্যধিত করে। দেবাদিদেব মহাদেব অর্থাৎ বিরাট ব্রহ্ম জগতের হিতার্থে সেই বিষ পান করিলেন। তদবধি তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ।

লৌকিক চৌদ্ধ রত্ন ও চৌদ্ধ বিজ্ঞা কাহাকে বলে তাহা সকলেই জানেন । কিন্তু ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ কি ? মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম নিরাকার সাকার, কারণ স্বল্প স্থূল, চরাচর জী-পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার স্বতঃপ্রকাশ পূর্ণরূপে বিরাজমান । ইনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন রত্ন, বিজ্ঞা বা বস্তু নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই । ইহা ঐক্য সত্য জানিবে । এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম জগতের গুরু মাতাপিতা আত্মার শক্তি বা তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিরূপ সৃষ্টি, পালন ও সংহার প্রভৃতিকে চৌদ্ধ রত্ন ও চৌদ্ধ বিজ্ঞা বলে । পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ বিরাট ব্রহ্মের এই মঙ্গলকারী সাতটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে জীব সমূহের স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি, পালন ও সংহার হইতেছে । পৃথিবী হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া জীবমাত্রেয় পালন ও স্থূল শরীরের হাড় মাংসাদির বৃদ্ধি হইতেছে । জল হইতে পিপাসা নিবৃত্তি ও বারি বর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হইতেছে ইত্যাদি । এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্মের সাত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে জীবের কর্ষেদ্রিয়, জ্ঞানেদ্রিয়, চৌদ্ধ রত্ন ও চৌদ্ধ বিজ্ঞা প্রভৃতি অন্তরে বাহিরে প্রত্যঙ্গ বিরাজমান । মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম এই চৌদ্ধ বিজ্ঞা ও চৌদ্ধ রত্নের দ্বারা জীবমাত্রেয় সর্বকালেই সর্বপ্রকারে মঙ্গল করিতেছেন । বাহারা সমদৃষ্টি সম্পন্ন, জ্ঞানবান, পরমাত্মার প্রিয় তাঁহারা ইহা জ্ঞান নেত্রে সর্বপ্রকারে দেখিতে পান । পরমাত্মা-বিমুখ অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিতে বা দেখিতে অক্ষম হইয়া অজ্ঞানে অভিমানবশতঃ নানাপ্রকার বিক্রম করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে সর্বকালে সর্বপ্রকারে কষ্ট ভোগ করে ।

এই জগৎ-মায়া বা মন সমুদ্র মনন করিয়া চৌদ্ধ রত্ন ও চৌদ্ধ বিজ্ঞা বাহির হইয়াছে । অহুরূপী ইন্দ্রিয়ের যে নীচ গুণ বা মূখ তাহা অসং দিকে টানিতেছে ও দেবতারূপী ইন্দ্রিয়ের যে সংগুণ বা লেজ তাহা সংদিকে সদাসর্বদা টানিতেছে । “চৌদ্ধ রত্ন” — লক্ষ্মী কৌন্তভ পারিজাতক শ্রী ধনন্তরি শচন্দ্রমা, ধেনুঃ কাষত্বহা শ্রবশ্বরগজো রক্তাদিদেবান্দনা, অশ্বঃ সপ্তমুখঃ সুষা হরিধনুঃ শম্বো বিবৎ চান্দ্রজে ।

লক্ষ্মী—অর্থাৎ মঙ্গলকারিণী জ্যোতিঃ, যাহার দ্বারা জীব মাত্রেয়ই সকল প্রকারে মঙ্গল হইতেছে । কৌন্তভ—মণি, হীরক প্রভৃতি অর্থাৎ সকল মণির মণি জ্যোতির্মণি, সূর্য্যনারায়ণ । পারিজাতক—স্বর্গের স্থূল অর্থাৎ এই জগৎ জ্ঞানও, চন্দ্রমা তারাপরূপ জ্যোতির স্থূল । শ্রী—মদিকা অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান বাহ্যার

দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় বা ব্রহ্মযোগে সর্বদাই যে নিশা লাগিয়া থাকে। ধ্বস্তর বৈষ্ণ
 অর্থাৎ ভগবান বৈষ্ণ। অজ্ঞান প্রভৃতি রোগ হইতে জ্ঞান ঔষধ দিয়া তিনি
 জীবকে সকল প্রকারে মুক্ত করেন। দ্বেষ্টঃকামদুহা—অর্থাৎ পূর্ণ বিরাট মঙ্গল-
 কারী কামদ্বেষ্ট দ্বারা সকল প্রকারে জীব পালিত ও জ্ঞান দুষ্ক দ্বারা অভেদে মুক্ত
 হইতেছে। ঐহারা পরমাত্মার প্রিয় জ্ঞানবান ঋষি মুনি তাঁহাদের নিকট তিনি
 মঙ্গলকারিণী মহাশক্তি দ্বেষ্টঃ কামদুহারূপে প্রকাশ থাকেন। ত্বরেধ্বর গজঃ—
 ঐরাবৎ হস্তা অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের হস্তাকর্তা, মনোরূপী মঙ্গলকারী চন্দ্রমা
 জ্যোতিঃ। রস্তাদি—অপরা বা স্বীগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে চেতন করিয়া যে জ্যোতিঃ
 জগৎকে মোহিত করেন সেই জ্যোতিকে দেবী অপরাদি বলিয়া জানিবে, জগৎ
 তাঁহারই বশীভূত। অথ সপ্তমুখঃ—সাত মুখে ঘোড়া অর্থাৎ জীবসমূহের দুই
 নেত্র, দুই কর্ণ, দুই নাসারন্ধ্র এবং মুখ এই সাত ছিদ্রযুক্ত মস্তক। সেই সপ্তমুখ
 ঘোড়ার উপর আরুঢ় হইয়া মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ
 অস্তব হইতে প্রেরণা করিয়া জীব সমূহকে চালাইতেছেন। মনোরূপী ঘোড়া
 মুহূর্ত্ত মধ্যম আকাশ পাতাল ঘুরিয়া আইসে, বিদ্বাৎ ইহাকে ধরিতে পারে না।
 সূধা—অমৃত অর্থাৎ ভগবান যিনি জ্ঞানরূপ সূধা দ্বারা অজ্ঞানরূপী মৃত্যু হইতে
 জীবকে বক্ষা করেন। সেই জ্ঞান বা ভগবানরূপী অমৃত পানে জীব অমরত্ব
 প্রাপ্ত হন, আর মৃত্যুভয় থাকে না। হরিধ্বজঃ—বুদ্ধি বা জ্ঞান অর্থাৎ ধ্বজরূপ
 ঠাকর। সেই ঠাকররূপী সূর্য্যনারায়ণ জীবাত্মা পরমাত্মাকে অভেদে পরমানন্দে
 রাখেন, তিনিই বুদ্ধি বা জ্ঞানধ্বজ। শঙ্খ—মস্তক অর্থাৎ জল হইতে জীব
 মাত্রেয়ই শরীর মস্তক, হাড় বা শঙ্খ জন্মে। মঙ্গলকারী বিরাট জ্যোতিঃধ্বজ
 চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ এই শঙ্খ অন্তরে মস্তক হইতে বাজাইতেছেন, তাহাতে জীব
 সমূহ নানা প্রকারের রব করিতেছেন। যখন তিনি চেতন জ্যোতিঃশক্তি মস্তক
 হইতে সঞ্চিত করেন অর্থাৎ নিরাকার ভাবস্থ হন তখন জীবের সৃষ্টির অবস্থা
 হয় আর মস্তক শঙ্খ হইতে কোন শব্দ হয় না। পুনরায় তিনি বাজাইলে মস্তক
 শঙ্খ হইতে শব্দ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। বিষ—অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে এই
 জগৎ যে পৃথক ভাসমান হয় এইরূপ বোধকে বিষ জানিবে। এই অজ্ঞান বিবে
 জীব জর্জরিত হইয়া মৃত ভূলা থাকে। দেবাদিদেব মহাদেব এই জগৎপী বিষকে
 আপনায় আত্মা জানিয়া প্রান বা গ্রহণ করায় তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ। মহাদেব

বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ মঙ্গলকারীর কণ্ঠে নীলবর্ণ আকাশ সম-
ভাবে বিস্তারমান। অজ্ঞান অবস্থাপন্ন লোকে ইহাকে পূর্ণরূপে ধারণ করিতে
বা বুঝিতে পারে না। অশুভ্র—পদ্মফুল অর্থাৎ মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম যাহার জ্ঞান
কমল নেত্র, চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ চৌদ্ধ রত্নরূপে চরাচরকে লইয়া পূর্ণরূপে স্বতঃ-
প্রকাশ বিরাজমান আছেন ও সর্বপ্রকারে মঙ্গল করিতেছেন।

“চৌদ্ধ বিদ্যা” যথা—ব্রহ্মজ্ঞান, রসায়ন, কবিতা, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ,
দহুধারণ, জনতরঙ্গ, সঙ্গীত, বৈজ্ঞক, বাজীবাহন, কোকশাস্ত্র, নটনৃত্য, সঞ্চোধনা
ও চাতুরী। ব্রহ্মজ্ঞান—যাহার দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে।
চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকেই ব্রহ্মবিদ্যা বা জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ জানিবে।
“রসায়ন”—পরমাত্মার উদ্দেশ্য উত্তমরূপে বুঝিয়া ব্যবহারিক ও পারমাণ্বিক
কাণ্ডে যাহার দ্বারা যে কাণ্ড সম্পন্ন হয় তাহার দ্বারা সেই কাণ্ড প্রীতিপূর্ব্বক
সম্পন্ন করাকে ‘রসায়ন’ জানিবে। যেমন পরিমাণতঃ লবণ দিলে বাজনাদি স্বস্বাত্ম
হয় সেইরূপ বিবেক, ভক্তি, দৈবা, সন্তোষ প্রভৃতি দ্বারা রসায়ন করিয়া দীর্ঘ
দীর্ঘ মঙ্গলকারী বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের সংসর্গে অভেদী জ্ঞান
হওয়ার নাম প্রকৃত রসায়ন জানিবে। “কবিতা”—পদ্য প্রভৃতিকে লোকে কবিতা
বলে। কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ যে বস্তুর যে পদ সেই নিয়মাত্মসারে রচনা
বা প্রকাশ করাকে “কবিতা” কহে। যাহা বস্তুবোধ শৃংখা, বৃথা নানা শব্দ রচনা
করিয়া লোককে মোহিত করে মাত্র, তাহাকে প্রকৃত কবিতা বলে না। “বেদ,”
—জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ সাহায্য দ্বারা মনুষ্য জ্ঞান ও মুক্তিলাভ করে। জ্যোতিঃ-
স্বরূপের নামই বেদমাতা বা প্রকৃত কাব্য। “জ্যোতিষ”—যাহার পক্ষে জীবাত্মা
পরমাত্মার অভেদ প্রকাশ হইয়াছে তিনিই জ্যোতিষ, বা জ্যোতিষবেত্তা, তিনি
ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান পূর্ণরূপে পরমাত্মার সহিত অভেদে সর্বকালে জানেন ও
যখন যাহা ঘটিবে তাহাও পরমাত্মা দ্বারা জানিতে পারেন। জ্যোতিঃস্বরূপের
নাম জ্যোতিষ। “ব্যাকরণ”—ব্যাকরণোক্ত বর্ণাদি কি বস্তু ও যাহা হইতে বর্ণ
প্রভৃতি হয় তাহা কি? কালী হইতে স্বরবর্ণ ও বাজনবর্ণ, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও
স্ত্রীবলিঙ্গ প্রভৃতি হইয়াছে। সংস্কারাত্মসারে অজ্ঞানাবস্থাপন্ন লোকে কালীর
অঙ্কিত বর্ণাদিকে পৃথক পৃথক বোধ করে। কিন্তু যাহার জ্ঞান বা ব্যাকরণের
আধ্যাত্মিক ভাব বোধ আছে তিনি সমস্ত বর্ণকেই কালী মাত্র জানেন। যেহেতু

সমস্ত বর্ণ কালী হইতে হইয়াছে, কালীর রূপই। কেবল লৌকিক কার্য নির্বাহের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নাম করন। মাত্র।

কালীরূপী পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর জী-পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। সমস্ত চরাচর জী-পুরুষের স্থূল, সূক্ষ্ম শরীর বর্ণ তাঁহা। হইতে গঠিত হইয়াছে, তাঁহারই রূপ মাত্র। স্থূল শরীরকে ব্যঞ্জনবর্ণ ও সূক্ষ্ম শরীরকে স্বরবর্ণ জানিবে। স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হয় না। তোমাদের সূক্ষ্ম শরীর স্বরবর্ণ যখন শুইয়া থাকে তখন স্থূল শরীর ব্যঞ্জনবর্ণ পড়িয়া থাকে, তাহার দ্বারা আর কোন ব্যবহারিক বা পারমার্থিক কার্য সম্পন্ন হয় না। পুনরায় যখন তোমাদের স্বরবর্ণ সূক্ষ্ম শরীর জাগিয়া উঠে তখন ব্যঞ্জনবর্ণ স্থূল শরীর ও স্বরবর্ণ সূক্ষ্ম শরীরের যোগ হইয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য করিবার শক্তি জন্মে। বিসর্গ (:) তোমাদের নেত্র বা জ্ঞান নেত্র। এইরূপ বর্ণাদির যে যে বর্ণ যোগ করিয়া শুদ্ধ ভাষা হয় অর্থাৎ বস্তু বোধ হয়, তাহার নাম ব্যাকরণ জানিবে। “ধ্বত্বধারণ” ধ্বঃ মানে ঈকার। জীবাত্মা, প্রজ্ঞা পূর্বক সেই ঈকাররূপী ধ্বঃ ধারণ করিয়া অদ্বৈত বা অভেদ জ্ঞান রূপ শর বা তীর দ্বারা পরমাত্মা লক্ষ্যকে বিদ্ধ বা হনন করিলে তাহাকে প্রকৃত ধ্বত্বধারণ কহে। “জলতরঙ্গ” – জল হইতে জন্মিয়া যত্ব অর্থাৎ সমস্ত চরাচর জী পুরুষের স্থূল শরীর হইয়াছে। তাহার অন্তরে পরমাত্মা নানা তরঙ্গরূপী ভাব প্রকাশ করিতেছেন যথা—অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান, তাল, স্তব্ধ, লয় ইত্যাদি। “সঙ্গীত”—স্থূল সূক্ষ্ম কারণ জগৎকে পরমাত্মার বিবেক দ্বারা লক্ষ করা অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বা পরমাত্মা রূপই দেখার নাম তাল। পূর্ণ পরমাত্মা হইতে জগৎকে পৃথক বোধ করাকে কাঁক তাল ও বেতাল জানিবে। প্রেম এবং ভক্তি রাগ রাগিনী বা প্রকৃতি পুরুষ সহ মঙ্গলকারী পরমাত্মাতে অভেদে লয় হওয়ার প্রকৃত সঙ্গীত জানিবে। “বাজি বাহন”—অশ্বরূপী চরাচর জী পুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর। ইন্দ্রিয় ঘোড়ায় আরোহী পরমাত্মা ইন্দ্রিয়াদিকে প্রেরণ করিয়া সমস্ত ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য সম্পন্ন করাইতেছেন। যে জীব ইন্দ্রিয়াদি সংযুক্ত মনোরূপ অশ্বকে দমন করিয়া অর্থাৎ শ্রীতিপূর্বক পরমাত্মারূপ জ্ঞানিরা সর্বদা আরোহী থাকে সেই প্রকৃত অশ্বারোহী জানিবে। “কোকশাঙ্গ” – জী পুরুষে জীড়াবটিত ঐশ শাস্ত্র তাহাকে লোকে কোকশাঙ্গ কহে। পরমাত্মার

ভক্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানিগণ জীবাত্মা পরমাত্মার অভিন্ন জ্ঞান বা মিলন সদা অধুভব করেন। পরমাত্মাকেই প্রকৃত মূল কোকশান্ত্র জ্ঞানিবে। “নটনৃত্য”—এই যে ত্রক্ষাণ্ড চর্যাক্ষর জী পুঙ্খ নানা নামরূপ বিস্তার কবিয়া পরমাত্মা নিজে নাচিতেছেন ও জীব সমূহকে নাচাইতেছেন অর্থাৎ লীলা কবিত্তেছেন—ইহাকেই প্রকৃত নটনৃত্য জ্ঞানিবে। “সম্বোধনা”—যাহার সমদৃষ্টিজ্ঞান আছে, যিনি সকলকেই আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানেন তাঁহাকেই সম্বোধনা জ্ঞানিবে। “চাতুরী”—পরমাত্মা ব্যতীত কেহ চতুৰ হয় নাই, হঠাৎ বন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। তিনিই এই চতুৰতা বুদ্ধি বা জ্ঞানদ্বারা উৎপত্তি, পালন ও লয় করিতেছেন। সেই চতুৰতা বুদ্ধি বা জীবমাত্রেব অন্তবে চতুৰতা বুদ্ধি প্রেরণ করিয়া তিনি সকল প্রকারের কাব্য সম্পন্ন করিতেছেন ও কবাইতেছেন।

সমস্ত নামরূপ বিজ্ঞা, বহু, জীব জন্তু ইত্যাদির কাব্যণ বিবটি চক্ষুমা সূর্য্য-নাবাহরণকেই জ্ঞানিবে ও এই জগৎ জ্যোতিবতী রূপমায়। মঙ্গলকারী পরমাত্মা বিবটি জ্যোতিঃস্বরূপেব শবণগত হইলে সহজে সমস্ত নৃত্য য'য় ও সমস্ত বিষয়ে মঙ্গল হয়—উহা ধব সত্য জ্ঞানিও।

ও শান্তিঃ । ও শান্তিঃ । শান্তিঃ ।

বেদান্তে সৃষ্টি প্রকরণ

একাদিক সত্য না থাকায় জগতেব সমুদায় উত্তমোত্তম গুণ বিরাট ব্রহ্মের অন্তর্গত, যেমন তোমার উত্তমোত্তম সমুদায় গুণ তোমার অন্তর্গত। অজ্ঞানবশতঃ উত্তম গুণ প্রকাশ না হইয়া অবন গুণেরই প্রকাশ হয় বলিয়া বিরাট ব্রহ্মে অজ্ঞানী অধম গুণই দেখেন।

এজগৎ কর্ণিত হইয়াছে যে, পদব্রজেব আশ্রিত মায়া হইতে শব্দ সহিত অ কাশেব উৎপত্তি হয় ; আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। এই পাঁচ তত্ত্বের রূপ ও গুণ ? বলা ;—আকাশ তত্ত্বের পাঁচ রূপ ও গুণ,—কাম, ক্রোধ, মোহ, ভয়। বায়ু তত্ত্বের পাঁচ রূপ ও গুণ,—চলন, বগন, ধাবন, প্রসারণ, আকৃকন। অগ্নি তত্ত্বের পাঁচ রূপ ও গুণ ; কৃধা, পিপাসা, আলস্ত, নিদ্রা, ক্লান্তি। জল তত্ত্বের পাঁচ রূপ ও গুণ, শুষ্ক, শোণিত, লাল, মৃদু, ঘর্ষ। পৃথিবী তত্ত্বের পাঁচ রূপ ও

শুণ, অস্থি, মাংস, ত্বক, নাড়ী, লোম। পৃথিবী আদি পঞ্চতত্ত্ব হইতে পঁচিশ রূপ শুণ তত্ত্ব হইয়াছে। এই পঁচিশ তত্ত্বের সমষ্টিতে স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্রেয় শরীর গঠিত হয়। এই শরীরের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ তত্ত্বের সমষ্টি যথা—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি, এই সত্তেব তত্ত্ব সূক্ষ্ম শরীর হইয়াছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা—শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদন, ঘ্রাণ। পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয় যথা,—বান, পানি, পানি পায় ও উপস্থ। পঞ্চ প্রাণ যথা,—প্রাণ, আপান, সমান, উদান বায়ন।

এই শরীরের মধ্যে আনুষ্ঠান্য দেবতা সকলের নাম, যথা—শ্রবণেব দেবতা দিকপাল, দর্শনেব দ্যাপিৎ স্থিত আকাশরূপ ব্রহ্ম ঐশ্বর্য তাহাব বিময়। শ্রবণেব দেবতা বায়ু, স্পর্শ তাহাব বিময়। চক্ষুবেব দেবতা সূর্য্যাবায়ণ, চেতনাত্তেজ রূপজ্ঞান তাহাব বিময়। ঘ্রাণেব দেবতা অগ্নিনাকুমার অর্থাৎ জীবন্ত, অহঙ্কার তেজোরূপ, গন্ধ তাহাব বিময়। বাক্যেব দেবতা অগ্নি বচন তাহাব বিময়। হস্তেব দেবতা হস্ত অর্থাৎ সূর্য্যাবায়ণ, তাহাব বিময় গমন ও প্রদান। পদেব দেবতা লামন অর্থাৎ বাহ্য গমনাগমন তাহাব বিময়। উপস্থ অর্থাৎ লিঙ্গেব দেবতা প্রজাপতি ব্রহ্ম অর্থাৎ স্রষ্টা জ্যোতিঃ বর্তি ভোগ তাহাব বিময়। জিহ্বােব দেবতা বরুণ অর্থাৎ সূর্য্যাবায়ণ তেজ বস তাহাব বিময়। গুল্ফেব দেবতা যমবাক্য অর্থাৎ জঠরাগ্নি জ্যোতিঃ মলতাগ তাহাব বিময়। মনেব দেবতা জ্যোতিঃস্বরূপ চক্রমা, সঙ্কল্প ও বিকল্প তাহাব বিময়। বুদ্ধিবেব দেবতা ব্রহ্ম অর্থাৎ সূর্য্যাবায়ণ, সত্যকে নিশ্চয় কৰা তাহাব বিময়। চিত্তেব দেবতা বাস্তবদেব অর্থাৎ বিরাট বিষ্ণু ভগবান চক্রমা সূর্য্যাবায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ, সত্যো নিষ্ঠা ইহাব বিময়। অহঙ্কারেব দেবতা কট অর্থাৎ সূর্য্যাবায়ণ অহং আশ্ররূপ অভিমান তাহাব বিময়।

উপরে লিখিত যে সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম শব্দ ইন্দ্রিয়াদি অধিষ্ঠাতা দেবতা দিগের পৃথক পৃথক নাম বলিত হইয়াছে তৎসমুদায় ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর নাম নহে। এই সকল নাম একই পূর্ণপবত্র জ্যোতিঃস্বরূপ ঐকার বিবাত ভগবান, চক্রমা সূর্য্যাবায়ণেবই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গেব ভিন্ন ভিন্ন শক্তি গুণ ক্রিয়ার জগত ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত নাম মাত্র।

তোমাঙ্গিগের এই স্থূল দেহ অল্পময় কোষ। কোষ অর্থে আধার বা খাপ যথা—“অসিকোষ” অর্থাৎ তলবাবেব খাপ। তুমি যাহাকে “আমি” বল তাহা

সারনিত্যক্রিয়া ।

জ্যোতিঃ, সেই জ্যোতিঃ এক্ষণে বাহার দ্বারা আবৃত বলিয়া বোধ হইতেছে তাহা ঐ জ্যোতিব কোষ বা আধার বা খাপ । অর্থাৎ তলবার যেমন কোষ বা খাপে রক্ষিত হয়, সেইরূপ যে পদার্থকে “আমি” বল অর্থাৎ জ্যোতিঃ তাহা এই স্থূল শরীররূপ কোষ বা খাপে রক্ষিত হইতেছে ।

স্থূল শরীরের দ্বারা বক্ষিত যে জ্যোতিকে “আমি” বল উহার আর একটি নাম সূক্ষ্ম শরীর । এই সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে আবাব তিনটী কোষ আছে,—প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ । এক প্রাণ ও পঞ্চ কর্ষেন্দ্রিয় এই দশটির সমষ্টির নাম প্রাণময় কোষ । পঞ্চ কর্ষেন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টির সমষ্টির নাম মনোময় কোষ । পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি এই ছয়টির নাম বিজ্ঞানময় কোষ । প্রাণময় কোষেব কার্য্য এই স্থূল শরীরকে সজীব রাখা । যতক্ষণ এই স্থূল শরীরে প্রাণময় কোষ থাকে ততক্ষণ এই দেহ অর্থাৎ স্থূল শরীর জীবিত থাকে ।

মনোময় কোষেব কার্য্য আধ্যাত্মিক ও বাবহারিক সমস্ত ক্রিয়া । যতক্ষণ মনোময় কোষ এই স্থূল শরীরের মধ্যে বর্তমান থাকে ততক্ষণ তুমি আধ্যাত্মিক ও বাবহারিক সমস্ত ক্রিয়া করিতে সক্ষম হও । মনোময় কোষ নষ্ট হইলে এই দেহ সচেতন থাকে বটে কিন্তু সে দেহ কোন প্রকার ক্রিয়া করিতে পাবে না । যেমন মানুষ যখন সুষুপ্তির অবস্থায় থাকে অচেতন দেহ তখনও জীবিতাবস্থায় পড়িয়া থাকে কেননা প্রাণময় কোষ তখনও কার্য্য করিতে থাকে কিন্তু তখন মনোময় কোষ নিশ্চেষ্ট থাকায় সেও দেহ কোনপ্রকার অস্তিত্ব করিতে পাবে না । বিজ্ঞানময় কোষের কার্য্য বিচার ও সত্যনিষ্ঠা ।

সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে কণণ শব্দ । ঐ কণণ শব্দেব আটটি কারণ অবস্থা, যথা,—

১। অজ্ঞান তমোগুণাবস্থা । ২। শুষ্কগতি নিদ্রাবস্থা । ৩। হৃদয়-স্থান স্বপ্নাবস্থা । ৪। পঞ্জান্ত দৃষ্টি কবাব ও কথা কহার অবস্থা অর্থাৎ জাগ্রতাবস্থা । ৫। আনন্দভোগ, পূর্বের চারি অবস্থার বোধে আনন্দিতাবস্থা । ৬। দিব্যশক্তি, বস্তু সংক্ষেপে বোধাবস্থা অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ কিছুৎ সংশ্লিষ্টাবস্থা । ৭। মকার মাত্র “আমি আছি” বোধাবস্থা অর্থাৎ বিজ্ঞানাবস্থা । ৮। প্রজ্ঞা, আমি কি বস্তু তাহার বোধাবস্থা অর্থাৎ আমি ও জৈবের অভিন্ন এই বোধাবস্থা ।

কারণ শরীরের এই আটটি অবস্থা থাকায় এবং শেষ অর্থাৎ অষ্টমাবস্থায় জীব

ঈশ্বরের সহিত অভেদ বোধ হেতু পরমানন্দ হয় এজন্য কারণ শরীরকে আনন্দ-ময় কোষ বলে ।

পরব্রহ্মের আশ্রিত মায়া হইতে শব্দেব সহিত আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা শাস্ত্রে লিখা আছে বলিয়া শাস্ত্রজ্ঞ অথচ অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তি মনে করে যে, পরব্রহ্মের আশ্রিত যে মায়া তাহা পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ । কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে । পরব্রহ্মেব যে শক্তিব দ্বারা সৃষ্টি, পালন ও লয় ঘটে সেই শক্তিকেই মায়া বা প্রকৃতি বলে, কিন্তু তাঁহাব সেই শক্তিরূপ মায়া তাঁহা হইতে পৃথক নহেন, পব্রহ্মেরই স্বরূপ অর্থাৎ মায়া শক্তি পরব্রহ্মই স্বয়ং । যেরূপ তোমার আশ্রিত তোমাব শক্তি, তেজ, বল, বুদ্ধি, জ্ঞান ইত্যাদি তোমা হইতে পৃথক নহে, তোমারই স্বরূপ অর্থাৎ তুমি । যখন তুমি বর্তমান আছ তখন তোমাব সর্ব-শক্তি তোমাব সঙ্গে বর্তমান আছে । যখন তুমি শুশ্রূষাব অবস্থায় যাইবে তখন তোমাব শক্তিসমূহ তোমাব সঙ্গে লয় পাইবে । পুনরায় যখন তুমি জাগ্রত হইবে তখন তোমার শক্তি তোমার সঙ্গে প্রকাশ পাইয়া পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিবে । যেমন তোমাব শাক্তব তোমা হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, তুমিই কাষ্য করিবার জন্য শক্তিরূপে প্রকাশ হও, সেইরূপ এক সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণপব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ব্যবহাবেব জগৎ নিবাকাব হইতে সাকাব হইয়া বহু শক্তিরূপে বিস্তারমান । পুনরায় সেই শাক্তব সঙ্কোচ দ্বাবা নান ভিন্ন ভিন্ন নামকপ জগৎ ভাবকে আপনাতে ভেদ বা লয় করিয় স্বয়ং কাবণস্বরূপে স্থিত হন এবং এখনও আছেন । ইহাতে নিষ্ঠাবান হইয়া ব্যবহাব ও পবমার্থ কাষ্য উত্তমরূপে আলস্ তাগ কবিয়া ভাস্কভাবে সমাবা কবা মনুষ্য মাত্রেবই কর্তব্য । অতিবিক্ত পাণ্ডিত্য মাত্র ।

পুনর্জন্ম ও কর্মফল

মহন্তগণ অজ্ঞান বশতঃ কর্মফল, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ে স্বার্থসন্ধী হইয়া যে অশান্তি পাইতেছেন তাহাব সীমা নাই । কেহ বলেন যে, কর্মের দ্বারা জন্ম মৃত্যু ফলাফল ভোগ হইতেছে । কেহ বলেন, যেমন পরমাছা অনাদি সেই প্রকার সৃষ্টি ও কর্ম অনাদি । কেহ বলেন, সৃষ্টিব পূর্বে কর্ম কোথায় ছিল ? সৃষ্টি

অনাদি হইতে পারে না, অতএব কৰ্ম্মের দ্বারা জন্ম মৃত্যু ফলাফলও হইতে পারে না ।

কৰ্ম্মফল জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি লইয়া কষ্ট ভোগ কৰা জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের উচিত নহে । জ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপ বোধ না হইলে এই উভয় বিষয় বুঝা যায় না, স্বরূপ বোধ হইলে অর্থাৎ পরমাত্মা বুঝাইলে সহজেই বুঝা যায়, তখন কাহাবও সহিত বিবোধ বা ঘেষ হিংসা থাকে না ।

জ্ঞানবান ব্যক্তির বুঝা উচিত যে, কৰ্ম্মফল, পুনর্জন্ম থাক আব না থাক, প্রয়োজনীয় বা শ্রেষ্ঠ কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ ও কর্তব্য । তাহাতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় বিষয়েই মঙ্গল হয় । যত্বাপি কৰ্ম্মফল ও পুনর্জন্ম থাকে তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ কাণ্ডে শুভ ফলই হইবে । মনুষ্য নান্নোন্নত উচিত উত্তম কাৰ্য্য কৰা । ফলাফলের বিষয় অন্ত্যায়মীৰ ইচ্ছার উপর নিতব কৰা কর্তব্য তাহাতে ভগতের মঙ্গল হয় ।

যাহাবা কৰ্ম্মফলাফল পুনর্জন্ম মানিত চাহেন, তাহাদিগের উদ্দেশ্য এই যে, কৰ্ম্ম ফলাফল পুনর্জন্ম না থাকিলে আপন স্বার্থসিদ্ধির জগা যথেষ্টাচারে অপবকে কষ্ট দিয়া লোকে নির্ভয়ে থাকিত পারে । লোকে কেবল এতদেব স্বথকে পবম স্থখ জানিয়া আপন স্বথের দিকে লক্ষ্য বাণে, পরের স্থখে স্থখী বা দুঃখে দুঃখী হইতে চাহে না । যাহাবা বালন পুনর্জন্ম নাই, তাহাদিগের মনে রাখা উচিত যে যখন একই অনাদি পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া এক্ষণে প্রত্যক্ষ জন্ম বোধ হইতেছে তখন পবে যে স্বর্গ জন্ম বোধ হইবে না তাহাব চাবণ কি ? শাস্ত্রে লিখা আছে যে, বাসনামুক্ত মানুষ্যের পুনর্জন্ম হয় এবং বাসনা শূন্য ব্যক্তির পুনর্জন্ম হয় না এই দৃষ্টান্তের দ্বারা উহাব ভাব গ্রহণ কবিবে । যেমন, যাহার থেমটা নাচ দেখিতে আসক্তি আছে, তাহাকে যেখানে থেমটা নাচ হয় সেখানে অবশ্যই যাইতে হইবে এবং উহাতে যাহার আসক্তি নাই তাহার সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই ও যাইবেন না । সেইরূপ যাহাদিগের কৰ্ম্মফল জন্ম কৈলাস বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ইন্দ্রি় ভোগের বাসনা আছে তাহাদিগের পুনর্জন্ম বোধ হইবেক এবং যাহাদিগের এ সকল ভোগের ইচ্ছা নাই, কেবল শুদ্ধ চেতন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাতে প্রেম ভক্তি আছে ও সমস্তই পরমাত্মাতে অর্পণ করেন, ফলেব বাসনা রাখেন না তাহাদের পুনর্জন্ম হয় না ।

শাস্ত্রে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিভাগ বর্ণিত আছে। যাহারা নিকাম নিষ্পৃহ, কর্মফলাফল, পুনর্জন্ম ভোগের ইচ্ছা রাখেন না, সত্যপ্রিয়, সারবস্ত্র পর-মাশ্রয় অহংস্কারী, তাঁহারা জ্ঞানকাণ্ড গ্রহণ করেন ও মুক্তস্বরূপ থাকেন, অর্থাৎ যাহারা সকল প্রকার শ্রেষ্ঠ কর্ম যজ্ঞাহতি করিয়াও তাহার ফলাফল পরমাশ্রিতে অর্পণ করেন তাঁহারা সমস্ত কর্ম করিয়াও নিলিপ্ত ও মুক্তস্বরূপ থাকেন।

কর্মকাণ্ড দুইপ্রকার বর্ণিত আছে। এক প্রকার, যাহারা সত্য বস্ত্র জ্ঞানিবার ইচ্ছা করেন অথচ ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে গৃহস্থ ধর্মের সকল প্রকার শ্রেষ্ঠ কর্ম এবং যজ্ঞাহতি করেন এবং সমস্ত কর্মফলাফল ভগবানেব নামে অর্পণ করেন তাঁহারা সেই নিকাম কর্ম অস্ত্রানেনর জন্ত পবিত্র চিত্ত হইয়া জ্ঞানস্বরূপ পরমাশ্রিতে অভেদে মুক্তস্বরূপ আনন্দরূপ থাকেন, তাঁহাদিগের পুনর্জন্ম নাই। অপর দিকে যাহারা নানাপ্রকার কর্ম করিয়া তাহার ফলাফল কৈলাস বৈকুণ্ঠ স্বর্গ ইত্যাদি ভোগ করিবার ইচ্ছা করে তাহাদিগের পুনর্জন্ম ও কর্মফলের সংশয় থাকে।

সকল প্রকার কর্ম করিয়া ভগবানকে অর্থাৎ পূর্ণপবরঙ্গে অর্পণ করিলে সে কর্ম দ্বারী বন্ধন হয় না। মুক্তস্বরূপ থাকে। মনুষ্যমাত্রেরই ইহা করা কঠব্য। কিন্তু প্রথম অবস্থায় কেহ নিকাম কর্ম করিতে পারে না, প্রথমে সাকাম কর্ম করিতে করিতে শেষে মন পবিত্র হইয়া জ্ঞান হইলে সহজেই নিকাম ভাবে কঠব্য কর্ম সম্পন্ন হইয়া যায়। নিকাম ভাবেই কব অথবা সাকাম ভাবেই কর না কেন, উত্তম কর্মেই উত্তম ফল। ইহা সকলেরই করা উচিত। যে কর্ম করিলে বাবহারিক ও পারমাথিক উভয় বিষয় উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয়, সেই কর্ম বিচারপূর্বক কবা উচিত। এবং যে কাধ্য করিলে এই উভয় বিষয়ের কোনও প্রকার প্রয়োজনে আসে না তাহা করা উচিত নহে। কেবল অনর্থক দিবারাত্র সময় নষ্ট ও আত্মাকে কষ্ট দিয়া কর্ম করা নিফল, তাহাতে কর্ম করাই সার হয়। যেমন ক্ষুধা অন্নাহার করিলে সহজেই ক্ষুধা নিবারণ হয়; তাহা না করিয়া প্রস্তর চিবাইলে ক্ষুধা নিবারণ হয় না, কেবল কষ্টই সার হয়। যদি অগ্নি দ্বারা অন্ধকার দূর না করিয়া জল ও বরফের দ্বারা অন্ধকার দূর করিতে চেষ্টা কর তাহা কখনও হই-বার নহে, কর্ম নিফল, তাহাতে কেবল কষ্ট করাই সার হয়। এইরূপ সকল কর্মের জীব বুঝিয়া প্রয়োজনীয় কর্ম করিবে, যাহাতে তোমরা সকল বিষয়ে সপরিবারে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পার এবং অপরকেও কোন কষ্ট দেওয়া না হয়।

যাহার জ্ঞান হয় তাঁহার ফলাফল, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ভ্রান্তি থাকে না, তিনি জ্ঞান মুক্তস্বরূপ থাকেন । তিনি জ্ঞানেন্ত্রে দেখেন যে, দশ ব্যক্তি শয়ন করিয়া নিদ্রিত অবস্থায় দশ প্রকার স্বপ্ন দেখিয়া ভাবিতেছে, কেহ রাজা, কেহ দ্বিত্ব, কেহ পণ্ডিত, কেহ মুখ, কেহ সম্যাসী, কেহ গৃহস্থ, কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে ইত্যাদি । ঐ দশ ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় নানাপ্রকার কৰ্ম করিতেছে, কিন্তু পৰম্পর কেহ কাহারও স্বপ্নের ভাব বুঝিতেছে না যে, স্বপ্নে কে কি দেখিতেছে । স্বপ্নাবস্থায় কাহাবও বোধ হইতেছে না যে, স্বপ্ন দেখিতেছি । তখন যে যাহা দেখিতেছে বা কবিতোছে তাহা সত্য সত্য বলিয়া বুঝিতেছে । সে সময় কৰ্মফল, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু যিনি অন্তর্যামী মায়াক্রমে নানাপ্রকার রচনা করিয়া সকলকে নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখাইতেছেন তিনি সকলের ভাব বুঝিতেছেন । পরে যখন ঐ দশ ব্যক্তি জাগ্রত হইবে তখন তাহারা স্বপ্নের সমস্ত ঘটনা মিথ্যা বলিয়া বোধ করিবে এবং দেখিবে যে, যখন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ মিথ্যা তখন তাহাব কৰ্মফলাফল প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা । যদি স্বপ্নেব কৰ্ম সত্য হইত তাহা হইলে স্বপ্নেব কৰ্ম ফলাফল সত্য হইত । স্বপ্নের কৰ্ম মিথ্যা বলিয়া স্বপ্নেব ফলাফল জাগ্রত অবস্থায় ভোগ করিতে হয় না । সেইরূপ অজ্ঞানরূপ স্বপ্নে যাহাবা দে কৰ্ম করিবে তাহাদেব কৰ্মফলাফল জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি অজ্ঞান অবস্থাতেই বোধ ও ভোগ হইবে এবং ইহা তখন ভ্রান্তাদিগকে সত্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । যখন তাহারা জাগ্রিত বা জ্ঞানস্বরূপ হইবেন তখন তাহাদিগকে আর কৰ্ম ফলাফল, জন্ম মৃত্যু ভোগ করিতে হইবে না । তখন তাহারা বোধ করিবেন যে, যদি কৰ্মফলাফল সত্য হইত তাহা হইলে ওগবত্বপাসনালক জ্ঞান দ্বারা কৰ্মফলাফল ভক্ষ হইয়া মুক্ত-স্বরূপ হইয়া যায় কেন ? এবং যখন পরমাত্মা পূর্ণ অনাদি বিরাজমান আছেন তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহই নাই, তখন তাহাব মধ্যে কৰ্মফলাফল প্রভৃতি তাঁহা হইতে ভিন্ন কি বস্তু হইবেক ও কোথায় আছে ? এমু প্রকারে সারভাব বুঝিয়া লইবে । বিচারপূর্বক দেখিতে হয় যে, যখন তোমরা বা পরমাত্মা অনাদি অনন্ত পরিপূর্ণরূপে একই সত্য বিরাজমান এবং যখন পরমাত্মা তোমাদিগকে লইয়া অনাদি পরিপূর্ণরূপে একমাত্র সত্যস্বরূপ আছেন তখন তোমরা জন্ম মৃত্যু কৰ্ম ফলাফল লইয়া অনর্থক ভাবিয়া কষ্ট পাও কেন ? সত্যস্বরূপ পরমাত্মাতে নিষ্ঠা

রীথিয়া আনন্দে কালান্তিপাত কর, পরস্পর কেহ কাহার অনিষ্ট করিও না,
পরস্পরের মঙ্গল চেষ্টা কর, পরমাত্মার রূপায় শান্তি লাভ করিবে ।

ও শান্তি । ও শান্তি । ও শান্তি ।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম ।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম প্রাণাত্ম ও অপ্ৰাণাত্ম লট্টা মনুষ্যগণ সর্বদা স্বন্দ্র বিবেকে
নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করেন । কেহ বলেন, জ্ঞান বাতিবেকে মুক্তি হয় না,
জ্ঞানই পদান । কেহ বলেন ভক্তি, কেহ বলেন কর্মই একমাত্র মুক্তির
উপায় । যেনে গম্ভীর ম শাস্ত্রচিন্তা মনুষ্য মাত্রেই বিচার পূর্বক সাব ভাব
গঠন কর ।

প্রত্যেক দেহ, অর্থাৎ প্রকাশ হইলে ত হ ব সঙ্গে সঙ্গ প্রকাশ গুণ, উৎকৃষ্ট,
দার্শনিক শক্তি ও শুদ্ধ বস্তু রূপ বর্ণ প্রকাশ হ' অগ্নিবৈশিষ্ট্যে এই সকল নামরূপ
ভূমি ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গই নৈবাক্য হয় আবণ্ড দখ, জাগ্রত অবস্থায় তুমি প্রকাশ-
মান হইলে তোমার সঙ্গ সঙ্গে তোমার চেতনা মনোবুদ্ধি অহঙ্ক'ব প্রভৃতি শক্তি
গুণ ক্রিয়া প্রকাশ হয় । পুনর্বার তোমার স্বরূপ ঘটিলে এই সমস্ত শক্তি চেতনা
গুণ ক্রিয়া তোমার সহিত অভিন্নভাবে কা'বণে স্থিত হয় । সেইরূপ কোনও
ব্যক্তিতে বিবেক উদয় হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বিচার জ্ঞান, ভক্তি বা প্রীতি
কর্ম বা সাধন অন্তর্ধান আপনা হইতেই উদয় হয় ।

বিবেকী জীবের পনমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার যে ইচ্ছা তাহাই প্রীতি বা ভক্তি
জ্ঞানিবে এবং নৃদ্ধি ব দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্তব উপায় অমুশঙ্কানের নাম বিচার বা
জ্ঞান । যতক্ষণ তাঁহাকে ও আপনাকে অভিন্ন না দেখিতেছ ততক্ষণ পর্যন্ত যে
ভক্তিপূর্বক বিচার, অমুশঙ্কান ও অন্ত অন্তর্ধান তাহাই কর্ম জ্ঞানিবে । এই
তিনের মধ্যে একটা না থাকিলে কোনটাই থাকে না । একটা থাকিলে তিনটাই
থাকিবে । যেমন, জ্ঞান না থাকিলে স্বরূপের অবস্থায় ভক্তি ও কর্ম উভয়ই
থাকিবে না, জাগ্রতে তিনটাই থাকে ।

যাহার জ্ঞান আছে তাহার ভক্তি ও কর্ম উভয়ই আছে । যাহার ভক্তি আছে

তাহার জ্ঞান কর্তৃক উভয়ই আছে । জ্ঞান ও ভক্তি বিনা যে শরীর ও মনের পরিশ্রম তাহা কর্তৃকই নহে ।

মন্তব্য মাত্রেই মিথ্যা ও আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া এইরূপে সার ভাব গ্রহণ কর ও জগতের হিত সাধনে বৃত্ত হইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি কর ।

ও শান্তি । ও শান্তি । ও শান্তি ।

ভেদ্বিতে বিশ্বাস ।

যাহারা অজ্ঞান অবস্থাপন্ন, আপনাদের উষ্ট্রদেব পরমাত্মা হইতে বিমুখ তাহা-
সাবুদিগেব নিকট হইতে ভোজ বিজ্ঞা ও ভেদ্বি দেগিতে ইচ্ছা করে ও দেখি
সাদুদিগকে ভক্তি কিম্বা ঈশ্বরকে বিশ্বাস ও ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে চাহে । এক
মন্তব্যকে দিব, একরূপ বিশ্বাসকেও দিক এবং যাহারা সাধু সাজিয়া একরূপ ভেদ্বী
দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া অপরের নিকট সেবা লয় এবং সত্য হইতে আপনি বিমুখ
হইয়া অপরকেও সত্য হইতে বিমুখ কবে তাহাদিগকেও দিক । তোমরা বিচার
পূর্বক প্রত্যেক ঈশ্বরের মহিমা দেখ যে, জন্মগ্রহণের পূর্বে তোমাদের কোনও
বোধাবোধ ছিল না যে, তোমরা জ্ঞী কিম্বা পুরুষ ছিলে এবং এইরূপ সৃষ্টি, রাজ্য
বাদশাহী কখন দেখিয়াছিলে কি না । কিন্তু এখন প্রত্যেক নানাপ্রকার সৃষ্টি
ব্রহ্মাও দেখিতে পাইতেছ ও দুঃখ স্বপ্ন বোধ করিতেছ । পরমেশ্বর পরমাত্মার
এই প্রত্যেক নানাপ্রকার বিচিত্র লীলা ও মহিমা দেখিয়াও তোমাদের জ্ঞান
অর্থাৎ তাহার উপর বিশ্বাস ও ভক্তি হইতেছে না, তাহা হইতে বিমুখ হইয়া
আছ এবং সামান্য ভেদ্বী ভোজ বিজ্ঞা দেখিয়া তোমরা সেই ভেদ্বীকারী
ব্যক্তিকে বিশ্বাস বা ভক্তি করিতে ইচ্ছা কর । কি স্তূপার বিষয় । ইহা কি
জ্ঞানবান মন্তব্যোচিত কার্য ? যদি এইরূপে ভেদ্বী দেখিয়া সাধুকে ও ভগবান
পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে বিশ্বাস ও ভক্তি করিতে হয় তাহা হইলে বেদিদ্বারা
ত নানাপ্রকার শক্তি দ্বারা ভেদ্বী দেখায়, তবে বেদিদ্বাদিগকে কি ভক্তি ক
উচিত নহে ? এইরূপ করিয়াই রাজাপ্রজা সকলেই যথার্থ ইষ্টদেব সত্য পরম
হইতে ব্রষ্ট হইয়া ভ্রমবশতঃ উৎসন্ন পিয়াছেন ও বাইতেছেন ।

স্ত্রী, ইন্দ্রিয় ও রিপু ।

নামধারী সন্ন্যাসী প্রকৃতি যাহাদের পূর্ণ স্বরূপাবস্থা ঘটে নাই, তাঁহারা স্ত্রী, ইন্দ্রিয় ও রিপু যে মিত্র — ইহা না বুঝিয়া দ্বিতীয় সত্য শত্রু-বোধে ঘৃণা করিয়া থাকেন ; অথচ যুগে বলেন যে, জীবসমূহকে এক আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞানিয়া সমদৃষ্টিতে প্রতিপালন করিতে হয় ।

মল্লম্ব মাত্রেই চেতন । তোমাদিগের হিতাহিত বা সত্য-মিথ্যা বস্তুবিচার করিবার শক্তি বা জ্ঞান আছে । তোমাদের বিচারপূর্বক দেখা উচিত যে, এই আকাশ-নন্দির শত্রু বা মিত্র, স্ত্রী, ইন্দ্রিয় ও রিপু, সত্য মিথ্যা কে আছেন । বস্তু বিচার দ্বারা সকলেরই ইহা বুঝা উচিত । যাহার বস্তু বোধ আছে, তাহার জ্ঞান আছে ; যাহার জ্ঞান আছে, তাহার শাস্তি আছে । যাহার বস্তু বোধ নাই, তাহার জ্ঞান নাই । যাহার জ্ঞান নাই তাহার শাস্তি নাই ।

যিনি সত্য-মিথ্যার অতীত যাহা তাহাই, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রে ও লোক ব্যবহারে দুইটি শব্দ প্রচলিত আছে । এক সত্য, এক মিথ্যা । মিথ্যা মিথ্যাই '। মিথ্যা সকলের নিকটই মিথ্যা । মিথ্যা হইতে উৎপত্তি, লয়, স্থিতি, জীব ব্রহ্ম, সত্য মিথ্যা, ইন্দ্রিয়াদি, শত্রু মিত্র, প্রভৃতি হইতেই পারে না, অসম্ভব । সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই । সত্য স্বতঃপ্রকাশ । সত্য কখনও মিথ্যা বা শত্রু হন না । সর্বাবস্থায় মিত্রই থাকেন । সত্য শত্রু মিত্র সংজ্ঞা হইতে অতীত যাহা তাহাই প্রকাশমান । অর্থাৎ যিনি সত্য স্বতঃপ্রকাশ, তিনিই আপন ইচ্ছায় নিরাকার সাকার বা কারণ স্বল্প স্থূল, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, ইন্দ্রিয় রিপু, নামরূপ লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্বব্যাপী নির্বিশেষ সর্বশক্তিমান পূর্ণ-রূপে প্রকাশমান বা বিরাজমান । এই পূর্ণসংজ্ঞা মধ্যে দুইটি সংজ্ঞা গৃহীত হয় । এক সাকার সত্ত্ব, এক নিরাকার নিগুণ । নিরাকার অবস্থায় স্ত্রী পুরুষ, ইন্দ্রিয় রিপু, হঃখ স্বঃখ, শত্রু মিত্র, জাতি আশ্রম, উচ্চ নীচ, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট, জ্ঞান নাই-জ্ঞানাতীত । সাকার সত্ত্ব ব্রহ্ম দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গোচর । ইহার মধ্যেই সমস্ত সম্ভব । মল্লম্ব মাত্রেই বিচারপূর্বক বুঝা উচিত যে, সর্বশাস্ত্রে ইনিই বর্ণিত । এই মল্লম্বকারী ওঁকার বিরাট পরব্রহ্ম “সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ” ও “চন্দ্রমা মানসে জ্যোতিঃকো সূর্য্যোহজায়তঃ” ইত্যাদি বেদমন্ত্রে কথিত । ইহার ভাবার্থ এই যে, ওঁকার বিরাট পরব্রহ্মের জ্ঞান-নেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা মন, বায়ু প্রাণ, অগ্নি

মুখ, আকাশ মন্তক বা জন্ম, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ । এই মঙ্গলকারী ঠকাব বিবটি পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চক্ৰমা স্বর্গ্যনাবায়ণ—মাতা পিতা গুরু আত্মা পরমাত্মা হইতে স্ত্রী পুরুষ ঋষি মুনি প্রভৃতি জীবসমূহের স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্ৰিয়াদিবৃক্ক শবীরের উৎপত্তি পালন ও স্থিতি হইতেছে এবং যে ইন্দ্ৰিয়ের যে গুণ বা ধর্ম বা ভাব তাহা সকল জীবে সমভাবে ঘটিতেছে । যথা চক্ষু দ্বাৰা দর্শন ইত্যাদি । ইনি ব্যতীত এই আকাশে দ্বিতীয় কেহ সত্য নাই যিনি জীবের গুরু মাতা পিতা আত্মা, শত্রু মিত্র, স্ত্রী, ইন্দ্ৰিয় বা বিপু হইবেন । অজ্ঞানবশতঃ জীব শত্রু মিত্র বোধ কবিয়া থাকে ।

মঙ্গলকাৰী ঠকাব বিবটি পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপব য়ে যে অন্ধ প্রত্যক্ষ বা তত্ত্ব দ্বারা পুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শবীর ইন্দ্ৰিয়াদিব উৎপত্তি বা গঠন হইয়াছে, সেই সেই অন্ধ প্রত্যক্ষ বা তত্ত্ব দ্বাৰা স্ত্রীগণেবও স্থূল সূক্ষ্ম শবীর ইন্দ্ৰিয়াদির উৎপত্তি বা গঠন হইয়াছে । যে যে শক্তি বা ধর্ম আছে তাহা স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সমভাবে ঘটিতেছে যথা,—চক্ষু দ্বাৰা দর্শন, কণ্ঠ দ্বাৰা শ্রবণ, নাসিকা দ্বাৰা শ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ, পদ দ্বাৰা চলন ইত্যাদি এবং ক্ষুধা পিপাসা, অহাৰ, নিদ্রা, মৈথুন, জন্ম মৃত্যু, স্তম্ভ ছুঃপ ইত্যাদি যাহাব যে গুণ, তাহা উভয়ে সমভাবে ঘটিতেছে । প্রত্যক্ষ বস্তু বিচার পূর্বক দেখ । ঠকাব বিবটি পরব্রহ্মের চরণ পৃথিবী হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া স্ত্রী পুরুষ জীবসমূহ সকলেরই প্রতিপালন হইতেছে, তদ্বারা স্ত্রী পুরুষ জীবসমূহের হাড় মাংস সমভাবে গঠন হইতেছে । নার্ভরুপী জল, স্ত্রী পুরুষ জীবসমূহ জ্ঞানপানে ব্যবহাৰ করিতেছে ও তদ্বারা তাঁহাদের সমভাবে রক্ত বস নাড়ী হইতেছে । মুখরুপী অগ্নি দ্বাৰা স্ত্রীপুরুষ জীব সমূহের ক্ষুধা, পিপাসা, আহাৰ অন্ন-পরিপাক ও বাক্য উচ্চারণ সমভাবে ঘটিতেছে । বায়ু, স্ত্রী পুরুষ জীব-সমূহের নাসিকা-দ্বারে শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে সমভাবে চলিতেছে । জন্ম ও মন্তক-রুপী আকাশ দ্বারা স্ত্রীপুরুষ জীবসমূহের ভিতরে পোলা আকাশ ও কণ্ঠ দ্বারা সমভাবে শব্দ গ্রহণ হইতেছে । অথবা অসংখ্য তারারূপে ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য জীবভাবে বোধ হইতেছে । মনোরুপী চক্ৰমা জ্যোতিঃ দ্বারা স্ত্রীপুরুষ জীবসমূহ মনোরূপে “এটা আমার, ওটা উহার” বুদ্ধিতেছে ও সকল বিকল্প দিবা রাত্রি সমভাবে উঠিতেছে । স্ত্রীপুরুষ জীবসমূহের মন একটুকু অন্তমনস্ক হইলে কোনও ভাবই বুঝা যায় না । সন্ন্যাসী আদি স্ত্রীপুরুষ দুমাইলে সকলেরই মন কারণে

লয় হয়। তখন মন না থাকায় জ্ঞানই থাকে না যে, কখন শুইলাম বা কখন জাগিব, আমি আছি বা তিনি আছেন, এরূপ সৃষ্টি দেখিয়াছি বা দেখি নাই ইত্যাদি কোনও জ্ঞানই থাকে না। যখন জাগরিত হইব তখন সন্ন্যাসী প্রভৃতি দ্বীপুরুষ জীবসমূহ মনের দ্বারা “আমি স্বপ্ন স্বচ্ছন্দে শুইয়াছিলাম, আমি আছি, তিনি আছেন” ইত্যাদি বোধ করেন। বিরাট পরব্রহ্মের জ্ঞাননেত্র স্বখানারায়ণ দ্বীপুরুষ জীবসমূহের মস্তিষ্কে সহস্র-দলে চেতন হইয়া নেত্রদ্বাবে রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন ও সদস্য বিচার করিত। গৃহস্থ সন্ন্যাসী দ্বীপুরুষ জীব জ্যোতিঃ ও ব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বখানারায়ণ, অভেদে কারণস্থিত হন। পুনশ্চ জ্ঞান জ্যোতিঃ স্বখা নাবায়ণ মস্তিষ্কে প্রকাশ হইলে, দ্বীপুরুষ জীবসমূহ চেতন হইয়া, জ্ঞানরূপে সমস্ত কাষ্য কবেন। এইত প্রত্যক্ষ ঠিকাব মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চক্রমা স্বখানাবায়ণ মাত পিতা হইতে অবতাব ঋষি মূর্নি সন্ন্যাসী প্রভৃতি দ্বীপুরুষ জীবসমূহেব অঙ্গ প্রত্যঙ্গেব সমভাবে উৎপত্তি, পালন ও স্থিতি হইতেছে।

এস্থলে মন্তব্য নাহে এই বিচাবপূর্বক বুঝা উচিত, এই যে ঠিকাব মঙ্গলকারী বিরাট পব্রহ্ম হইতে দ্বী-পুরুষ উভয়েব স্থল স্বস্থ শরীর ইঞ্জিয়াদি উৎপত্তি পালন ও স্থিতি হইতেছে, ইহার মধ্যে, কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিরাট পরব্রহ্মের পবিত্র বা অপবিত্র জী, ইঞ্জিয় ও বিপু জানিয়া সন্ন্যাসী আদি ত্যাগ বা গ্রহণ করিবেন। যদি তাঁহারা বোধ করেন যে, পৃথিবীর অংশ হাড় মাংস অপবিত্র জী, ইঞ্জিয় ও রিপু তবে ছুরি লইয়া আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথিবীর অংশ হাড় মাংসময় মল মূত্র বিষ্ঠার পুত্তলি কাটিয়া কাটিয়া ত্যাগ করুন। যদি বলেন যে, জলের অংশ রক্ত রস নাড়ী অপবিত্র জী, ইঞ্জিয় ও রিপু, তাহা হইলে জলের অংশ রক্ত রস নাড়ী নরক অপবিত্র জানিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়া দিউন। যদি বলেন, অগ্নির অংশ ক্ষুধা আহার, পবিপাক, বাক্শক্তি প্রভৃতি জী, ইঞ্জিয় ও রিপু তাহা হইলে সন্ন্যাসী প্রভৃতি নিজ শরীর কাটিয়া কাটিয়া অগ্নির অংশ বাহির করিয়া ফেলুন। যদি বলেন, বায়ুর অংশ জী, ইঞ্জিয় ও রিপু তাহা হইলে সন্ন্যাসী নিজে আপনার প্রাণ বায়ুকে অপবিত্র জানিয়া নাক কাটুন বা শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া বায়ুকে বাহির করুন। যদি বলেন আকাশের শব্দগুণ জী ইঞ্জিয় ও রিপু তাহা হইলে আপনার শরীর মধ্যে যে আকাশে কর্ণদ্বারে শুনিতে পাইতেছেন ছুরি দিয়া তাহা কাটিয়া ফেলুন। যদি বলেন যে, চক্রমা জ্যোতিঃ মনই জী, ইঞ্জিয় ও রিপু, তাহা

হইলে সন্ন্যাসী নিজের মনকে ত্যাগ করুন। যদি বলেন, বিরাট পদ-
ব্রহ্মের জাননেন্ত্র সূর্য্যনারায়ণ জী, ইন্দ্রিয় ও রিপু, তাহা হইলে সন্ন্যাসী আপনার
যে জীবরূপী জ্ঞান তাহাকে অপবিত্র জানিয়া বিষ খাইয়া মৃত হউন। তাহা
হইলেই সর্ব্বত্যাগী এবং ইন্দ্রিয় জয়ী হইবেন।

কোন পদার্থকে জী, ইন্দ্রিয় ও রিপু ইত্যাদি শত্রু-বোধে তোমরা ঘৃণা করিয়া
ত্যাগ করিতে চাহ—সত্য বা মিথ্যাকে ? এবং তুমি নিজে পবিত্র কোন পদার্থ
হইয়া থাকিতে চাহ ? যদি বোধ কর যে, হাড় মাংস মূল শরীর জী, ইন্দ্রিয় ও
রিপু, তাহা হইলে তুমি সমস্তকে অপবিত্র জানিয়া পূর্ব্বের কথা মত ছুরি দিয়া
কাটিয়া কাটিয়া ফেল, সহজে ত্যাগ হইবে। যদি সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়াদিকে জী,
ইন্দ্রিয় ও রিপু অপবিত্র জানিয়া ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিতে চাহ তাহা হইলে
নিজেই ইন্দ্রিয় আদি সূক্ষ্ম শরীর বাহির করিয়া ফেল। অথবা যদি বোধ কর,
চেতন জীব অপবিত্র জী ইন্দ্রিয় ও রিপু, তাহা হইলে তুমি যে সন্ন্যাসী চেতন
অপবিত্র জীব, তুমি নিজে নিজেকে অপবিত্র বোধে ঘৃণা করিয়া মৃত্যুকে স্তম্ভায়
কর, তাহা হইলে সহজে জী, ইন্দ্রিয় ও রিপু ত্যাগ হইবে এবং তোমার যোগ পূর্ণ
হইবে। তুমি “শিবোহং, সচ্চিদানন্দোহং” দ্বিতীয় সত্য, মহাশক্তি বা স্ত্রী.
সংজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া, পূর্ণ একমেবাদ্বতীয় ব্রহ্ম পদে জন্মাইবে।

তো জী পুরুষ মহত্ত্বগণ, তোমরা আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়,
সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া সারভাব মঙ্গলকামী ওকার বিরাট
পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ মাতা পিতা গুরু আত্মা পরমাত্মার
শরণাগত হইয়া জগতের হিতসাধন কর, যাহাতে ঈনি প্রসন্ন হইয়া তোমার ও
জীবসমূহের সকল প্রকার অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গলবিধান করেন।

ইঞ্জিয়াদি যে জীবসমূহের কতদূর উপকারী ও মিত্র তাহা না জানিয়া অজ্ঞা-
নাবস্থাপন্ন লোক শত্রু-বোধে ঘৃণা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই আকাশ সন্ধিরে
এক সত্য পরমাত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ শত্রু বা মিত্র নাই, হইবে না, হইবার
সম্ভাবনাও নাই। ইহা কেবল সত্য সত্য জানিবে। একই সত্য পরমাত্মা, কারণ
সূক্ষ্ম মূল, জীপুরুষ জীবসমূহের মূল সূক্ষ্ম শরীরে ইন্দ্রিয়াদিকে জীয়া সর্ব্বশক্তি-
মান পূর্ণরূপে বিরাজমান। ইনি এক এক অক্ষ বা শক্তি বা ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্তরে

বাহিরে এক এক প্রকার উৎপত্তি পালন স্থিতি ঘটাইয়া সমস্ত কার্য সমাধা করিতেছেন ও করাইতেছেন। যদি জীবসমূহের কোন একটা ইন্দ্রিয় বা রিপু না থাকে তাহা হইলে জীবের উৎপত্তি পালন প্রভৃতি কোন কার্যই হইতে পারে না ও জীবের দুঃখের সীমা থাকে না। স্ত্রী পুরুষ জীবের একটা চক্ষু ইন্দ্রিয় না থাকিলে তাহার যে কি দুঃখ প্রত্যক্ষ অন্ধকে দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছে। স্পর্শ ইন্দ্রিয় না থাকিলে অথবা প্রস্রাব বা কোষ্ঠবদ্ধ হইলে জীবের দুঃখের সীমা থাকে না। বধির হইলে কোন শব্দের শব্দ শুনিতে পায় না এবং কার্য অক্ষম হইয়া নানা দুঃখ ভোগ ঘটে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য যাহাকে তোমরা রিপু বলিয়া কল্পনা করিতেছ প্রত্যক্ষ দেখ, যদি তাহার মধ্যে কাম বা রেতঃ না থাকিত, তবে তোমরা জীবসমূহ স্ত্রী পুরুষ অবতার ঋষি মুনি, সন্ন্যাসী আদি কোথা হইতে উৎপন্ন হইতে? এই রেতঃ বা কামা দ্বারা বড় বড় অবতার জ্ঞানী, রাজা, ধর্মসাহ, বীর, পণ্ডিত, সাধু, ঋষি, মুনি স্ত্রী পুরুষ উৎপন্ন হইয়া তোমাদের মঙ্গল করিতেছেন। এই কাম বা রেতঃ তোমাদের শত্রু না মিত্র? মনে কামনা না থাকিলে কোনও কল্যাণই সিদ্ধ হয় না। ক্রোধ না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ডের অনেক কার্য হইতেই পারে না। সাত্ত্বিক ভাবে যদি ভৃত্য আদিকে কার্য করিতে বল, তাহার কাষে অবহেলা করিয়া সময় কাটাইবে। কিন্তু যদি তামসিক বা রাজসিক ক্রোধভাবে তাড়না দ্বারা প্রকাশ কর যে, “এই কার্য করিতেই হইবে, নচেৎ দণ্ড দিব” তবে ক্রোধ শক্তির ভয়ে দীর্ঘকাল কার্য সমাধা হইবে। যদি লোভশক্তি না থাকে, তাহা হইলে কাহারও লওয়া দেওয়ার আকর্ষণ থাকে না। মোহশক্তি না থাকিলে মাতা পিতা, পুত্র কন্যা, রাজা প্রজা, গুরু শিষ্য পরমাত্মা জীব, স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির পরস্পর প্রেম ভক্তির আকর্ষণশক্তি থাকে না। যতক্ষণ মোহশক্তি আছে, ততক্ষণ জীব, মাতাপিতা গুরু রাজা স্ত্রী পুত্র বা শিষ্য বা প্রজা ইত্যাদি জানিয়া, পরস্পর প্রেমভক্তি করিতে, বিদ্যা শিক্ষা দিতে ও রক্ষা বা পালন করিতে যত্ববান হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্য সমাধা করিয়া থাকেন। মাৎসর্য শক্তি বা গুণের সম্পূর্ণ অভাব হইলে উন্নতি বদ্ধ হয়। সিংহের বাহা স্বাভাবিক লক্ষণ লাগকের তাহাই সাধন। “আমি সিংহের ভায় সিদ্ধ হইব” এরূপ লক্ষকের অভাবে কিসে উন্নতি হইবে? ভয়শক্তির অভাবে স্বাভাবিক পিতা বা পরমাত্মার

প্রিয়কাৰ্য্য সাধন, মান প্রতিষ্ঠা রক্ষা, আত্মা পালন প্রভৃতি প্রেম ভক্তির কোনও কার্য্যই হইবে না । অজ্ঞানাবস্থাপন্ন লোক যাহা করে তাহা ভয়ে বা লোভে করিয়া থাকে । সমদর্শী জ্ঞানী জীবমাত্রকে আপন আত্মা-পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া কর্তব্য কার্য্য বুঝিয়া নিষ্কামভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত হিতকর কার্য্য করেন ও পরোপকারে রত থাকেন এবং কোন ফলের ইচ্ছা না করিয়া নিলিপ্ত ভাবে মুক্ত স্বরূপ থাকেন । লজ্জাশাক্ত না থাকিলে কেহ কাহারও মাজ্জা রাখিবেনা, যথেষ্টাচার করিবে । এই সমস্ত বিপুল জীবের উপকারী । এ আকাশের মধ্যে শত্রু কেহ নাই । রূপাণ্ডব উপাধি ভেদে অজ্ঞানাপন্ন লোক, কি সম্যাসী কি গৃহস্থ শত্রু মিত্র, বোধ কবিয়া পবম্পন্ন কষ্ট বা অশান্তিভোগ করিয়া থাকে । সমস্তই পরব্রহ্ম হইতে প্রকাশ হইতেছে, পবব্রহ্মেরই স্বরূপ, পরব্রহ্মেই স্থিত হইবে ও পবব্রহ্মেই আছে । সমদর্শী জ্ঞানবান ব্যক্তি দেখেন, নিবাকার সাকার, কাবল সূক্ষ্ম সূত্র, স্ত্রী পুরুষ জীবসমূহ নামরূপ, সমস্তই পবব্রহ্মের । সমস্তই পরব্রহ্মের রূপ বা আপন আত্মা-পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া যে শক্তির যে কাৰ্য্য ও যে ব্যক্তি সাহায্য উপযোগী বা যে কাৰ্য্যের যাহা উপযোগী তাহা দ্বারা সেট কার্য্য করিয়া থাকেন ও কবান । জ্ঞানিগণ সমস্ত কাৰ্য্যই কবেন অথচ জানেন যে আমবা কিছুই কবিতেছি ন । যে সময় যে শক্তি প্রকাশ করিলে যে কাৰ্য্য সম্পন্ন হয়, সেই সময় সেই শক্তি প্রকাশ কবিয়া সেট সেট কাৰ্য্য সম্পন্ন করেন । যথা—পৃথিবী শক্তি দ্বারা পৃথিবীর কাৰ্য্য, জল শক্তি দ্বারা জলের কাৰ্য্য, অগ্নি শক্তি দ্বারা অগ্নির কাৰ্য্য ইত্যাদি । স্ত্রী পুরুষ জ্ঞানিগণ সমস্ত শক্তি ব্রহ্মরূপ জানিয়া ব্যবহার করেন । কিছু জলশক্তি দ্বারা অগ্নির বা অগ্নিশক্তি দ্বারা জলের কাৰ্য্য করিতে প্রয়াস করেন না । যে ইন্দ্রিয়ের যে গুণ বা বস্তু তাহাব বিপরীত করিতে চাহেননা । যে ইন্দ্রিয়ের যে গুণ বা বস্তু, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেট কার্য্য বিচার পূর্ব্বক উত্তমরূপে সমাধা করেন । যে জীবের যাহা অভাব তৎক্ষণাৎ বিচারপূর্ব্বক তাহা ঘোচন করেন—এই হইল সমদর্শী জ্ঞানির লক্ষণ । তিনি জানেনজে দেখেন যে, এই আকাশ মন্দিরে মিত্র ভিন্ন শত্রু নাই । স্ত্রীপুরুষ জীবসমূহকে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া সমভাবে প্রেম ও ঐতিপূর্ব্বক প্রতিপালন করেন, কাহাকেও স্ত্রী, পুরুষ, নীচ, জেষ্ঠ, নিকট তাবিয়া বুঝা করেন না । রূপ ভেদে অন্নাদি স্বেদার সময় মিত্র এবং বিচাররূপে শত্রু বোধ হয় । দিশাসার নির্ব্বল

জল বন্ধ ও প্রস্রাব শূন্য বোধ হয়। যুত সকলের উপকারী এবং মেহের পুষ্টি-
সাধক কিন্তু যাহাদের জর প্রীহা বন্ধ রোগ আছে তাহাদের পক্ষে সেই যুত
অনুপকারী বা শূন্য বোধ হয়। পরে জর প্রীহা আরোগ্য হইলে সেই যুতই
সেই জীবের উপকারী ও মিত্র বোধ হয়। এই প্রকার রূপ ও উপাধি ভেদে
উপকারী অপকারী, মিত্র শত্রু একই যুতরূপী সত্য পবমান্না বা জীবান্না
বোধ হইয়া থাকেন।

যে পর্য্যন্ত গাভী দুগ্ধ দেয় ততক্ষণ গৃহস্থগণ গাভীকে মিত্র বলে। ভাল-
বাসে। যখন গাভী দুগ্ধ না দেয় বা বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন সেই গাভী গৃহস্থ-
গণের ভার বা শত্রু হয় এবং গৃহস্থ তাহাকে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করে। যুবতী
স্ত্রীকে যৌবনাবস্থায় পুরুষগণ অতি প্রিয় মিত্র জানিয়া ভালবাসে। সেই স্ত্রী বৃদ্ধ
হইলে বা কোন দোষ করিলে পুরুষ ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিয়া থাকে। যাহার
নাম স্ত্রী সংজ্ঞা তাহাকে যদি পুরুষ ভালবাসিত বা প্রেম কবিত তাহা হইলে
শিশু যুবা ও বৃদ্ধ দোষী নিন্দোষী সকল অবস্থাতেই তাহাকে ভালবাসিত বা
প্রেম করিত। সেইরূপ স্ত্রীগণ পুরুষের প্রতি ব্যবহার কবিত এবং উভয়েই সম-
দর্শী জানী হইত। যখন তোমরা পরস্পরের দোষ ক্ষমা করিতে পার না, তখন
তোমাদের দোষ ভগবান ক্ষমা করিবেন কিরূপে? এইরূপ পুত্রকন্ডা, লৌকিক
মাতা পিতা বা ভগবান মাতা পিতা গুরুকে অবস্থা বিশেষে ভালবাসে বা প্রেম
ভক্তি করে। টাকা পয়সা দিলে মাতা পিতা বা ভগবানকে প্রেম ভক্তি করে :
না দিলে মাতা পিতা গুরুকে বা ভগবানকে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করে। এইরূপ
সকল বিষয়ে উত্তমরূপে ভাষ গ্রহণ করিয়া জগতেব হিতসাধনে যত্নশীল হও
যাহাতে জীবসমূহ শান্তি পায়।

ও শান্তি ' ও শান্তি " ও শান্তি "।

ক্লীবলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ।

ক্লীবলিঙ্গ হইতে স্ত্রীলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ হইতে পুংলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ হইতে স্ত্রীলিঙ্গ
ও স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ হইতে ক্লীবলিঙ্গ-হয় কি না? এই স্থল দৃষ্টান্তে ভাব গ্রহণ
করিবে। জল হইতে মেঘ হয় মেঘ হইতে শিলা বা বরফ হয়। যদি সেই
বরফ হইতে দুইটি প্রতিমা কর: একটি স্ত্রীলিঙ্গ ও একটি পুংলিঙ্গ তবে উক্তবরফ

ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ জীলিঙ্গাদি বোধ হইবে, কিন্তু বস্তুতঃ একই জল জানিবে । পুংলিঙ্গ প্রতিমাটিকে ভাদিয়া যদি জীলিঙ্গ কর ও জীলিঙ্গ প্রতিমাটিকে ভাদিয়া যদি পুংলিঙ্গ কর তবে বাহা পূর্বে পুংলিঙ্গ ছিল এখন তাহা জীলিঙ্গ ও পূর্বে যাহা জীলিঙ্গ ছিল তাহা এখন পুংলিঙ্গ বোধ হইবে । কিন্তু উভয়ই বরফের প্রতিমা, বরফ গলিয়া পুনশ্চ জল হয়, জল সংজ্ঞাকে ক্রীবলিঙ্গ জানিবে । বরফ সংজ্ঞা হইতে জীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ প্রতিমা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ বোধ হওয়া সত্ত্বেও মূল কাবণ বস্তু একই জল মাত্র ক্রীবলিঙ্গ সরূপ জানিবে । জলরূপী ক্রীবলিঙ্গ সংজ্ঞাকে এক সত্য স্বতঃপ্রকাশ নিরাকার সাকার মঙ্গলকারী ঔকার বিবটি পবত্রক জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যাবায়ণকে জানিবে । মেঘ বা বরফরূপী জগৎ চরাচর জীবসমূহ জীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে বোধ হইতেছে বা ভাসিতেছে । রূপাস্তর উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাসা সত্ত্বেও স্বরূপ পক্ষে একই সত্য পরমাত্মা বা ঔকার পুরুষ যাহা তাহাই ।

পবমাত্মার ইচ্ছায় ক্রীবলিঙ্গ কারণ হইতে জীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ উভয়ই হইতেছে ও পুনশ্চ তাহাতেই অর্থাৎ ক্রীবলিঙ্গ কাবণ স্বরূপাবস্থায় স্থিত হইতেছে । এইরূপ সারভাব গ্রহণ করিয়া পরমাত্মাব পুত্র কন্তারূপী জীপুরুষ মাত্রেই সমভাবে পবম্পরের মঙ্গল চেষ্টা কর, যাহাতে জগৎ শান্তি পায় ।

ও শান্তি । ও শান্তি ॥ ও শান্তি ॥

কাহার হাতে আহার করা উচিত ?

স্বী পুরুষ মস্তক মধ্যে বাতাসের শরীরে গর্মা, পারা, কুষ্ঠব্যাধি, জ্বা, পাচড়া বসন্ত, প্রভৃতি মহা অনিষ্টকর ব্যাধি আছে, যাহারা সৰ্ব্বদাই গৃহ, দেহ, মন, বস্ত্র অন্ন ইত্যাদি অপরিষ্কার করিয়া রাখে বা ব্যবহার করে, তাহার। যে কোন কূলে জন্মগ্রহণ করুক না কেন তাহাদের হস্তের এব্যাধি পান ভোজন করা উচিত নহে । ইহা দ্বারা স্থল শরীরে অপকার ও নানা প্রকারের ব্যাধি উৎপন্ন হয় । যদি উক্ত প্রকার জী বা পুরুষ সর্ব্বতোভাবে নীরোগ বা ব্যাধি মুক্ত হয় ও সর্ব্বপ্রকারে পরিষ্কার থাকে, তাহা হইলে তাহাদের হস্তে আহার বা পান করা নির্দোষ । যে জী বা পুরুষ সর্ব্বদা পরিষ্কার ও নিরোগী তাহার। যে কোন কূলে

অন্নগ্রহণ করুক না কেন তাহাদের হাতে পান ভোজন করা বাইতে পারে, ইহাতে কোন বিধি নিষেধ নাই, ইহাতে জাতি যায় না ; ইহাই মঙ্গলকারী পরমাঙ্গার অভিপ্রেত ও আশা । ইহা সত্য সত্য জানিবে ।

ও শান্তি । ও শান্তি ॥ ও শান্তি ॥

জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্যানারায়ণকে ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরাদি কেন বলিব ?

হে নবাবদম স্বী পুরুষ মনুষ্যগণ, তোমরা আপনাপন মান, অপমান, অহঙ্কার, অভিমান, জয়, পরাজয় সামাজিক মিথ্যাকল্পিত স্বার্থ ও নানা নাম পবিত্রাণ করিয়া গভীর ও শাস্তিচিন্তে প্রকৃত আপন মঙ্গলকারী উপাস্ত দেবতা কি বস্তু চিনিয়া ইহার শরণাগত হইয়া ক্ষমা চিহ্ন কর, ইহার প্রিয় কাৰ্য্য জগতের হিত সাধন নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ভাবে কর্তব্য কাৰ্য্য জানে সম্পন্ন কর, যাহাতে জগতের সর্বপ্রকার অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল বিধান হয় ও জীবসমূহ মুক্তস্বরূপ হইয়া শান্তি পায় ।

তোমরা না বুঝিয়া ও না জানিয়া যাহার নাম দিয়াছ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্যানারায়ণ, পবনেশ্বর, গড়, খোদা, আল্লাহ, ব্রহ্মাদি, সেই প্রকৃত সত্য বস্তুকে না মানিয়া, জীবের যে সৃষ্ট কল্পিত, বস্তুশূন্য নানা দেবদেবী, ঈশ্বর, খোদা, গড়, আল্লাহ, পরমেশ্বর, ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, নিবাক্যব সাকার, নিগুণ, সগুণ, দ্বৈত, অদ্বৈত জীব ব্রহ্ম ইত্যাদি নামসংজ্ঞাকে মাগ্ন ও ভক্তি করিতেছ ।

উপরোক্ত নানা নাম সংজ্ঞক যে বস্তু তাহা কোথায় ? তাহাব ভক্তি বা স্থিতি কোথায় ? তাহাকে কেহ কখনও দেখিয়াছ কিংবা দেখাইয়া দিতে পার ?

ওঁকার বিব্যাট পুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্যানারায়ণ নাম সংজ্ঞক বস্তু প্রত্যক্ষ প্রকাশমান । অপরাপর পবনেশ্বরাদি নানা নাম আছে, কিন্তু বস্তু কোথায় ?

জ্যোতিঃস্বরূপ লাইট, খোদার মূর, চন্দ্রমা সূর্যানারায়ণ পরমেশ্বরাদি যাহার কল্পিত নাম ইহাই সর্বনাম রূপ রহিত ; অথচ ইনিই সমস্ত নামরূপ নিরাকার শাকার ভাব লইয়া যাহা তাহাই প্রকাশমান । যদি ইহাকে অর্থাৎ যাহার চন্দ্রমা সূর্যানারায়ণ কল্পিত নাম, তাহাকে জীবের সৃষ্টি করা নানা কল্পিত নাম বা পদ

দেওয়া হয়, যে ইনি ঈশ্বর, গড, খোদা, আল্লাহ, পরমেশ্বর, ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, সক্তি-
মানন্দ ইত্যাদি, তাহা হইলে ইহাকে বরং অপমানই করা হয়। কেননা ইনি
স্বয়ং স্বতঃপ্রকাশ যাহা তাহাই নামরূপ রহিত প্রত্যক্ষ প্রকাশমান। ইনি স্বয়ং
অব্যক্ত ও ব্যক্ত অদ্বিতীয় অক্ষয়পুরুষ।

জীবের যখন ইহাকে উপাসনা ভক্তি করিয়া সমদৃষ্টি অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম
অভেদ জ্ঞান হয়, তখন সেই সমদর্শী জ্ঞানীকে পরমেশ্বরাদি কোন প্রকারের
নাম বা পদ দিলে তাহার ঘৃণা জন্মে, তিনি মনে করেন যে, আমি স্বয়ং যাহা
তাহাই নামরূপ রহিত; আমার উপর দ্বিতীয় সত্য আর কে আছে, যে
আমার নাম বা পদ দিবে, ইহা কতদূর ঘৃণা ও লজ্জার বিষয়।

সেইরূপ যিনি এক সত্য স্বতঃপ্রকাশ নিরাকার সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ
চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ পূর্ণরূপে যাহা তাহাই প্রকাশমান, ইহাকে যে নানা নাম বা
পদ দেওয়া হয় আর না হয় তাহাতে ইহার কি আসে যায়? ইহা সমদর্শী
জ্ঞানিগণ জানেন।

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ভাব গ্রহণ করিবে। জলের নানা নাম বা পদ দেওয়া হয় আর
না হয়; জল পান কর আর না কর; মাস্ত কর, আর না কর, ইহাতে জলের
কিছুই আসে যায় না, যাহা তাহাই থাকে। জল বস্তুকে যদি জীব মাস্ত করিয়া না
পান বা ব্যবহার করে, তাহাতে জীবেরই কষ্ট ও মৃত্যু। সেইরূপ জ্ঞান মুক্তি
পাইবার জন্য জীব এই এক সত্য স্বতঃপ্রকাশ নিরাকার সাকার ঔকার বিরাট
পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ যিনি জীব ন্যূনকে লইয়া প্রত্যক্ষ
সর্বশক্তিমান পূর্ণরূপে প্রকাশমান ইহাকে জ্ঞাপুরুষ জীবগণ পরমেশ্বরাদি বলিয়া
ভক্তিপূর্ব্বক মাস্ত কর আর নাই মাস্ত কর, তাহাতে ইহার কিছুই আসে যায় না, ইনি
যাহা তাহাই প্রকাশমান থাকেন। জীব যদি ইহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া ইহার
প্রিয়কর্মা যে জগতের মঙ্গল ঘেঁটা তাহা না করে, তাহাতে বরং জীবই অজ্ঞানে
আচ্ছন্ন হইয়া হিংসা ঘেম বশতঃ চির অশান্তি ও কষ্টভোগ করে ও করিতেছে
এবং পরেও করিতে হইবে। ইহা ঐক্য সত্য সত্য জানিবে। ইনি বাতীত দ্বিতীয়
সত্য আর কেহ ঈশ্বর, পরমেশ্বর, গড, আল্লাহ, ব্রহ্ম প্রভৃতি নাই যে তাহার নাম
বা পদ পরমেশ্বরাদি রাগিবে বা দিবে। ইহা ঐক্য সত্য

শান্তি ! ও শান্তি !! ও শান্তি !!!

আর্য্যজাতির অধঃপতন ।

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান, স্বীপুরুষ মনুগ্রন্থ মাত্রেই আপনাপন মান অপম জ্ঞয়পবাজয়, সামাজিক মিথ্যা কল্পিত স্বার্থ পরিত্যাগ কবিয়া গম্ভীর ও শাস্তিচিন্তে সার ভাব গ্রহণ কর, যাহাতে জগতের অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল বিধান হয়। সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই আখ্য হিন্দুগণ অধঃপতিত হইয়াছে। ভগবান ছাড়া ত কিছু হইতে পারে না, কিন্তু উপাধিভেদে নামধারী সন্ন্যাসী প্রভৃতিই এ অধঃপতনের কারণ।

ভেৎসধারী সন্ন্যাসীগণ জগৎকে শিক্ষা দেন যে, কশ্ম, অগ্নি যজ্ঞ প্রভৃতি ও কালী ভূগা জগদ্ধাত্রী গায়ত্রী সাবিত্রী বাহার নাম সেই মহাশক্তি জগৎ-জননীকে ত্যাগ না কবিলে জগতেব মঙ্গল বা সন্ন্যাস অর্থাৎ “শিবোহং সচ্চিদানন্দোহং” সংজ্ঞা পূর্ণ হয় না। এই বিষয়ে মনুগ্রন্থ মত্রেবই বিচর পূর্বক বুঝা উচিত যে, গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীগণ কেহই অগ্নি বিনা এক পদও অন্ধকাবে চলিতে পারে না। এবং গায়ত্রী সাবিত্রী মহাশক্তি জগৎ জননী ব্রহ্মজ্যোতিঃ জীবসমূহেব নেত্রের জ্যোতিঃ সঙ্কোচ কবিলে সন্ন্যাসী প্রভৃতি সুখপিব অবস্থায় জ্ঞানাতীতভাবে শয়ন কবিয়া থাকেন। তখন কাহাবও কৌপীনেব খবর থাকে ন। কেহই তখন বুঝিতে পারে না যে, আমি কখন শুইলাম, কখন জাগিব, আমি “শিবোহং সচ্চিদানন্দোহং”, আমি বা তিনি আছেন, এরূপ সৃষ্টি দেখিয়াছি কি দেখি নাই। পুনশ্চ যখন সাবিত্রী ব্রহ্মশক্তি বা মহাশক্তি জগৎ-জননী জীবসমূহেব মস্তিষ্কে চেতনা দেন বা প্রকাশ কবেন, তখন সন্ন্যাসী প্রভৃতি জীব জাগ্রত চেতন হইয়া জ্ঞান হয় যে, আমি স্তূথে বস্চ্ছনে শুইয়া ছিলাম এবং আমি আছি ও তিনি আছেন ইত্যাদি। এদিকে বলেন যে, কশ্ম অগ্নি যজ্ঞ প্রভৃতি ও সাবিত্রী মহাশক্তি জগৎ জননীকে ত্যাগ কবিলে তবে সন্ন্যাস যোগ ও “শিবোহং সচ্চিদানন্দোহং” বা ভৈবব সংজ্ঞা পূর্ণ হইবে। কিন্তু কশ্ম বিনা স্থূল শরীরই থাকে না, নষ্ট হইয়া যায়। কশ্ম ত্যাগ কবিবাব যে ইচ্ছা ইহা কশ্ম ও কশ্মের মূল কশ্ম ত্যাগ কবিবে কিরূপে? মৃত্যু হইলে তবে কশ্ম ত্যাগ হইবে। নচেৎ হইবার নহে। তদগ গ্রহণের ইচ্ছাও কশ্ম।

মিনি সত্য মিথ্যার অতীত বাহা তাহাই, তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রে ও লোক ব্যবহারে দুইটি শব্দ প্রচলিত আছে । এক সত্য, এক মিথ্যা । মিথ্যা মিথ্যাই । মিথ্যা কখনও সত্য হয় না । এবং সত্য সত্যই, সত্য কখনও মিথ্যা হয় না । বুদ্ধি দেন, সন্ন্যাসী প্রভৃতি মিথ্যা হইয়া সত্যকে ত্যাগ করিতেছেন বা সত্য হইয়া মিথ্যাকে ত্যাগ করিতেছেন । অথবা মিথ্যা হইয়া মিথ্যাকে ত্যাগ করিতেছেন বা সত্য হইয়া সত্যকে ত্যাগ করিতেছেন ? যদি বল যে, মিথ্যা হইয়া মিথ্যাকে ত্যাগ করিতেছি, তাহা হইলে তুমি মিথ্যা, তোমার বিশ্বাস কথ্য ও তোমার উপদেশ ইত্যাদি সমস্তই মিথ্যা । কেননা মিথ্যা হইতে সত্যের উপলব্ধি হয় না । এবং মিথ্যা হইতে ত্যাগ গ্রহণ হইতেই পারে না—অসম্ভব । সত্য হইতেই সত্যের উপলব্ধি হয় । সত্য স্বতঃপ্রাপ্ত, সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই । সত্য আপন ইচ্ছায় নিরাকার হইতে সাকার, সাকার হইতে নিরাকার বা কাবণ হইতে শূন্য, শূন্য হইতে স্থল নানা নামরূপ চবাচর স্বী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্বব্যাপী নিক্লিণ্য সর্বশক্তিমান পূর্ণরূপে বিরাজমান এই পূর্ণ সংজ্ঞা মধ্যে দুইটি সংজ্ঞা—এক নিবাবার নিগুণ, এক সাকারী সত্ত্ব । ঈশাবটী নাম পরব্রহ্ম । ইনি ছাড়া দ্বিতীয় সত্য ও আকাশের মধ্যে নামরূপ, প্রকাশ, ত্যাগ বা গ্রহণ হইতেই পারে না, অসম্ভব । কে হইয়া কাহাকে ত্যাগ করিবে ? মিথ্যাত মিথ্যাহ, উহাতে ত্যাগ গ্রহণ নাই, সত্য এক ভিন্ন দুই নাই, উহাতে ত্যাগ গ্রহণ অসম্ভব । তবে কথ্য, অগ্নি, যজ্ঞ, স্বী ও সাবিত্রী জগৎ জননীকে কি বস্ত্র বোধে অবোধ সন্ন্যাসী “শিবোহং সচ্চিদানন্দোহং” হইয়া ত্যাগ করিতে ও কবাইতে চাহেন ? প্রথমে সন্ন্যাসী প্রভৃতি নিজে সত্য বা মিথ্যা, ত্যাগ বা গ্রহণ ও “শিবোহং সচ্চিদানন্দোহং” কাহাকে বলে, তাহা উত্তমরূপে বিচার করিয়া বুঝুন তবে মন্ত্রগুণকে ত্যাগ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিবেন । সন্ন্যাসী প্রভৃতি নিজে সত্য হইতে নষ্ট হইয়া, অহঙ্কারের চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছে এবং আমি শ্রেষ্ঠ, সে নিকট ইত্যাদি বলিয়া স্বজ্ঞান নবকে মগ্ন হইয়া ত্যাগ ও গ্রহণ প্রতিপাদন করিতেছে । ঈশ্বর নিজে নষ্ট হইয়া জগৎকে এষ্ট করিতেছে ।

সৃষ্টি, পালন, স্থিতি, লয়, যোগ ও মঙ্গলামঙ্গলের ইচ্ছা কর্তা অর্থাৎ নিরাকার সাকার নানা নামরূপাত্মক এক সত্য পরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চক্রময় সূর্য্য-নারায়ণের কথ্য, যজ্ঞ, অগ্নি ও সাবিত্রী জগৎ জননী-ভিন্ন ভিন্ন নাম স্বাক্ষ । সমস্ত

উত্তম কার্য্য করিয়া ভগবানের নিকট তাহার ফল যাক্কা না করাকে কণ্ঠত্যাগ বা মুক্তি জানিবে।

পরমাত্মার বা ভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী সম্রাসী প্রভৃতিকে রাজ্যার বাগানের দুই মালীর পূর্বকথিত দৃষ্টান্ত মত সংশিক্ষা দেওয়া উচিত। গবর্ণমেন্ট রাজা জমীদার ধনী মহাজনগণ বিচার পূর্বক সকল নামধারী সাধু সম্রাসী পরমহংস প্রভৃতিকে দয়া করিয়া সত্বপদেশ দিউন যে, “যে জন্তু তোমরা তপস্শ্রাদি করিতেছিলে তাহা পূর্ণ হইয়াছে, আর একদণ্ড তপস্শ্রাদি প্রপঞ্চ করিলে কাণ্য হইবে না।” এবং সর্ব উপায়ে তাহাদিগকে পালন করুন। ইহারা নানা কারণে সাধু সম্রাসী হয়। কেহ স্বপ্ন বোধ কবে যে, সাধু সম্রাসী পরমহংস প্রভৃতি সং সাক্ষিলে গৃহস্থগণ ভয় ও ভক্তি করে এবং বসগোলা ইত্যাদি উত্তম উত্তম পদার্থ পাইতে দেয় ও নানা প্রকারে সেবা শুশ্রূষা করে। আরও মনে করে যে, যোগ পূর্ণ হইলে স্বর্গে ভাল ভাল গুন্দরী স্ত্রী পাইব বা সত্যী সীতা সার্বভৌম পার্বতীকে পাইব বা “শিবোহং সচ্চিদানন্দোহং” হইব বা হস্তা কস্তা বিধাতা হইব। কেহ স্ত্রী মরিলে শোকে, কেহ কাক করিবার ভয়ে, কেহ বা খাইতে না পাইয়া, কেহ চুরি ডাকাইতি করিবার জন্ত, কেহ রাজ্যার পীড়নে, কেহ খুন করিয়া, কেহ টাকা পরসার জন্ত, কেহ মাছের জন্ত—ইত্যাদি নানা কারণে লোকে মাতা পিতা পরিবারবর্গকে কষ্ট দিয়া সাধুসম্রাসী প্রভৃতির ভেথ ধারণ করে। কোটার মধ্যে একজন জ্ঞানমুক্তির জগ্ন বা পরমাত্মাকে পাইবাব জন্ত অথবা জগতের হিতসাধন করিবার জন্ত প্রাণপণে যত্ন করেন। অদিকান্তই ভণ্ড।

যাহারা জগতের হিতের জন্ত বা জ্ঞান-মুক্তি ও পরমাত্মায় অভেদ হইবার জন্ত ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কোন প্রকার বেশভূষা বা আডম্বর করেন না। তাঁহারা নিশ্চল নিখল সরল স্বভাববিশিষ্ট। তাঁহারা মিথ্যা প্রবন্ধনা করেন না বা কোন প্রকারে গৃহস্থগণকে ভেদী ভোজবিদ্যা দেখাইয়া প্রতারণা পূর্বক কষ্ট দিয়া নিজের সুখ বা সেবা করাইয়া লেনেন না। তাঁহারা প্রাণ রক্ষার জন্ত সহজে একমুষ্টি অন্ন গ্রহণ করেন এবং শরীর বা লজ্জা রক্ষার জন্ত একখণ্ড বস্ত্রধারণ করেন। তাঁহারা জ্ঞান ও সত্যপরায়ে সমদর্শী, স্ত্রী পুরুষ জীবসমূহকে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া সত্য মিষ্ট বাক্য বলেন ও বলান, কোন প্রকার প্রপঞ্চ করেন না। স্ত্রী পুরুষ জীবসমূহের যেরূপ অল্প প্রত্যক্ষ ও রূপ ভগবান গঠন করিয়াছেন

সেইরূপ স্বাভাবিকভাবে থাকেন : এবং যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা যে কার্য নিশ্চয় হয় সেইরূপ করিতে উপদেশ দেন ও উত্তম শ্রেষ্ঠকার্য জানিয়া জগৎকে অধিতে আহুতি দিতে সংশিক্ষা দেন । পরমাত্মার একরূপ প্রিয় ভক্ত, কোটীর মধ্যে এক জন দেখিতে পাওয়া যায় । স্বীপুরুষ মনুষ্য মাত্রেই একরূপ সমদর্শী লোককে ভক্তি পূর্বক সেবা প্রভৃতি করা উচিত ।

হিন্দুগণ মুখে বলেন যে, উত্তম কার্য করা উচিত, যাহাতে আপনার ও জগৎ সাধারণের হিত হয় । কিন্তু তোমরা বিচারপূর্বক দেখ, হিন্দু মুসলমান সন্ন্যাসী প্রভৃতি নিজ নিজ বস্ত্র মন ঘর শয্যা রাস্তা প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য সমস্তই অপরিষ্কার রাখিয়া ব্যবহার করিতেছে এবং নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট ভোগ করিতেছে । ভগবানের আজ্ঞাধীন ইংরেজ বাহাদুর আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উত্তমরূপে ভিতর বাহির পরিষ্কার করিতেছেন এবং ঘর শয্যা, বস্ত্র, রাস্তা ঘাট বাজার গ্রাম সহর আহারীয় দ্রব্য প্রভৃতি পরিষ্কার রাখিয়া ব্যবহার করিতেছেন ও করাউতেছেন । ইহারা আপনার ও সাধারণের উপকারার্থ রেল জাহাজ টেলিগ্রাফ স্কুল ডাক ঘর মিউনিসিপালিটি হাসপাতাল জলের কল ইত্যাদি দ্বারা সকল প্রকারে জগতের হিতসাধন করিতেছেন । একরূপ পরমাত্মার প্রিয় পরোপকারী লোকের সর্ব প্রকারে মঙ্গল, তেজঃ, বল, বৃদ্ধি, জ্ঞান বা মুক্তি হইবে । সাধারণ অতি অপরিষ্কার নিজে নিজে সর্ব বিষয় পরিষ্কার করে না বা অপরের দ্বারা করাইয়া লয় না : এবং ঘেষা পরনিন্দা পলায়ন, পরের দুঃখে সুখী ও পরের দুঃখে দুঃখী, একরূপ আজ্ঞালঙ্ঘনকারীকে ভগবান উত্তমরূপে দণ্ড দিবেন, যাহাতে তাহাদিগের চেতনা হয় ।

যাহারা নিজ নিজ পরিশ্রমে পাঁচ জনকে প্রাতিপালন করিতেছেন, সুধাতুর-দিগকে সময়মত যথাসাধ্য অন্ন জল দিতেছেন দিবারাত্র মগ্ন একবারও ভগবানকে স্মরণ করিতেছেন—এইরূপ পরমাত্মার আজ্ঞাপালনকারী গৃহস্থগণকে ভগবান প্রসন্ন হইয়া পেন্সনরূপ জ্ঞানমুক্তি দিবেন, না, আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী সাধু সন্ন্যাসী প্রভৃতি অকর্মণ্যগণকে পেন্সনরূপ জ্ঞানমুক্তি দিবেন ? আজ্ঞাপালনকারী গৃহস্থগণকেই ভগবান প্রসন্ন হইয়া জ্ঞানমুক্তি দিবেন অর্থাৎ পুনর্জন্ম দিবেন না । আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী সাধু সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে ঠাইলোকে পরলোকে দণ্ড ও পুনঃ পুনঃ জন্ম দিবেন ।

গবর্ণমেন্ট, রাজা জমিদার, মহাজনগণের এইরূপ ভগবানে আঞ্জালজ্ঞানকারী ভেদধারী সাধু সন্ন্যাসীগণকে সহুপদেশ দিয়া যে রাজ্যের যে প্রজা তাহাকে সেই রাজ্যে মাতা পিতা পরিবারবর্গের নিকট পৌছিয়া দেওয়া উচিত, বাহাতে তাহার। আপনার মাতা পিতাকে ভক্তিপূর্ণ সেবা করিয়া মহত্ব ধর্ম প্রতিপালন করে। তাহাদের মাতা পিতা পরিবারবর্গকেও শিক্ষা দেওয়া উচিত—যেন উহাদিগকে তাহার। গ্রহণ করেন, উহাদিগের জাতি যায় নাই। যদি উহাদিগের মাতা পিতা সম্মত হইয়া গ্রহণ করেন, ভালই; নচেৎ আপন আপন রাজ্যে বা অধিকারে একরূপ ব্যবস্থা করিবেন, বাহাতে উহারা পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্ভর করিতে সক্ষম হয়, কান প্রকারে অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট না পায়। বড় বড় বাগান বা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া যে যে কার্যেব উপযুক্ত তাহাকে সেই কার্যে নিযুক্ত করিয়া উহাদিগের দ্বারা অন্ন বস্ত্র ফল মূল উৎপন্ন করাইয়া তাহারই উপস্থানে উহাদিগকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করা এবং বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিবাহাদি দেওয়া উচিত। যদি ভেদধারী সাধু সন্ন্যাসী প্রভৃতি একরূপ করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে রাজাগণের রাজশক্তি দ্বারা বেদ্রাঘাত করিতে করিতে কাণ্য করাইয়া লওয়া উচিত, বাহাতে পরমাত্মা বা ভগবানের আঞ্জা পালন ও জগতের হিতসাধন হয়। যদি রাজা হইয়া লামাজ্ঞ ভেদধারী সাধু সন্ন্যাসী পরমহংস প্রভৃতিকে ভয় বশতঃ তাড়না দ্বারা কাণ্য করাইয়া না লয়েন তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকট দোষী হইতে হয়। ইহা তেজোহীন লোকের কাণ্য। তেজস্বী সমদর্শী জ্ঞানবান রাজা বা সিংহ পুরুষের কাণ্য নহে।

রাজা স্বয়ং বতঃপ্রকাশ পরব্রহ্মের অংশ বা পরব্রহ্মের স্বরূপ। ভগবানের আঞ্জা লজ্ঞানকারী ভেদধারী সাধু সন্ন্যাসী পরমহংস প্রভৃতি কোটী যুগ তপস্যা করিলেও যথার্থ সাধু সন্ন্যাসী পরমহংস পদ বা অবস্থা প্রাপ্ত হইবে না এবং রাজাগণের জ্ঞান শক্তিমানও হইতে পারিবে না। রাজার একরূপ ক্ষমতা আছে যে, যদি কেহ একটা পিপীলিকাকেও বধ করে, তাহা হইলে তিনি বিচারপূর্বক তাহাকে ফাঁসি জেল জুতা বা বেদ্রাঘাত দিতে পারেন। একরূপ অবস্থায় রাজা যদি ঈশ্বরের আঞ্জালজ্ঞানকারী বিদ্রোহী প্রজা বা ঋষি মুনিকে জ্ঞানবিচারের ফলে ভোপ দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া উড়াইয়া দেন, তথাপি ঈশ্বরের নিকট নির্দোষী। নানা কল্পিত ধর্মের ভান্ন করিয়া দ্বাধারা আর্থবশতঃ সত্য ভ্রষ্ট করিয়া মহত্বগণকে

নানা প্রকারে কষ্ট দিতেছে ও বলিতেছে যে, আমার ধম্মে হাত দিও না, তাহাদের কথা শুনিয়া রাজা চূপ করিয়া থাকিবেন, না, সদস্য বিচার করিয়া সত্যকে ধারণ ও মিথ্যাকে ত্যাগ করিবেন ? চোর ডাকাইত মিথ্যা ধম্মাবলম্বী প্রভৃতি যদি বলে যে, চুরি আদি আম'দের ধম্ম, তাহা হইলে রাজাগণ চূপ করিয়া থাকিবেন না, বিচার পূর্বক তাহাদিগকে দণ্ড দিয়া সত্যবাদী প্রজাগণকে বক্ষা করিবেন ? এইরূপ কল্পিত মিথ্যা ধম্মাবলম্বীগণের কথা শুনিয়া রাজাগণের ভীত হইয়া থাকা উচিত, না, বিচাবপূর্বক তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া উচিত ? এরূপ বিষয়ে রাজাগণের উত্তমরূপে বিধি চলি কর্তব্য ।

দোষী নিদোষী কিসে হয় ? যদি কোন মহাশয় খুন প্রভৃতি নানা প্রকার দোষ কবে এবং সেই দোষী ব্যক্তি রাজ্যে নিকট শরণাগত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা চায় আব রাজা যদি তাহাকে ক্ষমা না করিয়া দণ্ড দেন তাহা হইলে সে ব্যক্তি দোষী । রাজা দয়া বশতঃ সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে অব্যাহতি দিলে সেই ব্যক্তি নিদোষী । সেইরূপ জীবসমূহ স্বা-পুরুষ নানা দোষ বা অপরাধ করিতে দেন । যদি ইহারা ভক্তিপূর্বক নিম্মল ভাবে রাজারূপী মঙ্গলকারী ঠাকুর নিবাট পরিত্রক জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রম স্যানা বায়ণ মাতাপিতা গুরু শরণাগত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহেন যে, "হে ভগবান ! মাতা পিতা ! আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন । এই আকাশমন্দিরে আপনি বাতীত দ্বিতীয় সত্য কে আছেন যিনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন ?" যদি জ্যোতিঃস্বরূপ দণ্ড দেন, বা জীবকে জন্মমৃত্যু দেন, তাহা হইলে জীব দোষী বা অপরাধী । যদি তিনি জীবসমূহের সকল অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি দেন, তাহা হইলে সেই জীব নিবপরাধী, তাহাও জন্মমৃত্যু নাই । ভগবানের ইচ্ছা,— দণ্ড দিতেও পাবেন, নাও দিতে পারবেন । দণ্ড দিলেই দোষী, ক্ষমা করিলেই নিদোষী । পাপ পুণ্য, দোষী নিদোষ—ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপের আয়ত্তাধীন । ইহার শরণাগত জীব সর্ব পাপ মুক্ত, জানিবে । এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই । ইচ্ছাময়ের বাহা ইচ্ছা করিতে পারেন । দ্বিতীয় সত্য কেহ নাই যে নিবারণ করিবে ।

রাজা প্রজা স্বাপুরুষ সকলে মিলিত হইয়া ঈশ্বর বা পরমাত্মাকে চিনিয়া তাহার শরণাগত হইয়া তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা বা অপরাধের হিতসাধন রূপ তাহার

প্রিয় কার্য্য কর। অগ্নি ব্রহ্মে আহুতি দাও, যাহাতে বায়ু পরিষ্কার হয়। জীব-সমূহকে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া, উত্তমরূপে পরস্পরকে প্রতি-পালন কর। সর্ব্ব বিষয়ে মন পরার বশ্ত শয্য। ঘর আহারীয় দ্রব্যাদি পরিষ্কার রাখিয়া ব্যবহার কর। “ও সং গুরু” মন্ত্র স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ সর্ব্বলোকে জপ কর। ঠাকর মঙ্গলকারী বিরাট পবত্রঙ্গ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জীবসমূহের গুরু মাতা পিতা আত্মা। প্রাতে সাংকালে উদয় অস্তে তাঁহার সম্মুখে স্ত্রীপুরুষ মন্ত্ৰগা মাত্রেই কবচোড়ে ভক্তিপূর্ব্বক দণ্ডবৎ, প্রণাম নমস্কার করিয়া প্রার্থনা কর যে,—“হে পূর্ণ সঙ্গলক্ষিমান্ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ গুরু মাতা পিতা আপনি নিবাকাব সাকার জীবসমূহকে লইয়া পূর্ণরূপে বিরাজমান। আপনাকে বাবংবাব পূর্ণরূপে প্রণাম করি। আপনার পূর্ণরূপে জয় হউক। আপনি নিজগুণে আমাদেব সকল অপরাধ ক্ষম্য করিয়া পরমানন্দে স্বানন্দরূপ রাখিয়া শান্তিবিধান করুন।”

এই বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণই হিরণ্যম বা ওঁকার বৈশ্বানর তাঁর অগ্নি প্রভৃতি নানা নামে কল্পিত হইয়াছেন ইনি নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে যাহা তাহাই প্রকাশমান। ইঁহা হইতেই জীবসমূহের উৎপত্তি, পালন ও স্থিতি। ইনিই স্ত্রীপুরুষের মাতা পিতা গুরু আত্মা পবমাত্মা। ইঁহাকে সন্ন্যাসিগণ অভেদে এক সত্য বোধ না করিয়া, নিরাকার এক সত্য, সাকার দ্বিতীয় সত্য এবং কথ্য যজ্ঞ অগ্নি স্ত্রী সাবিত্রী সতী সীতা প্রভৃতি তৃতীয় সত্য বোধে নিজে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে পরিত্যাগ করাইতেছেন। এই কারণে জগতে অমঙ্গল ও অধঃপতন ঘটিয়াছে। রামায়ণে লিখিত আছে যে, রাবণ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া সতী সীতা সাবিত্রীকে হরণ করেন অর্থাৎ অহঙ্কারী রাবণ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া এই যে সতী সীতা সাবিত্রী জগতের মঙ্গলকারিণী ব্রহ্মশক্তি জীবসমূহকে লইয়া জ্যোতিরূপে প্রকাশিত ইঁহাকে নিজে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে পরিত্যাগ করাই তেছেন। এই জগতের মধ্যে যদি একজনও হরিভক্ত হুয়মান বা ইন্দ্রিয়জিৎ মহাত্মা হইয়া এই যে ঠাকর বিরাট পরব্রহ্ম সূর্য্যানারায়ণ প্রকাশমান, ইঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক পাঁচ কণ্ঠেজিয় পাঁচ জ্ঞানেজিয় মন ও বুদ্ধি এই বারোকলা রূপে গিলিয়া ফেলিতে বা হৃদয়ে ধারণ করিতে বা অভেদে এক পূর্ণরূপে দর্শন করিতে পারেন তাহা হইলে অহঙ্কার রাবণকে বধ করিয়া সতী সীতা সাবিত্রী জগজ্জননীকে উদ্ধার

করিতে সক্ষম হইবেন । এক সত্য ঐকার পুরুষ বারকলা লইয়া অনাদিকাল পূর্ণরূপে প্রকাশমান । শাস্ত্রীয় রূপকের ভাবার্থ না বুঝিয়া ইহাকে ছাড়িয়া বনের বানর হহুমানকে শ্রেষ্ঠবোধে পূজা করিয়া আৰ্য্যহিন্দুগণ বানর বা হহুমান হইয়া গিয়াছেন । বান্দ্রীকি রামায়ণে স্পষ্টই লিখা আছে যে, রামচন্দ্র অনেকবার রাবণকে মারেন ; কিন্তু রাবণ কিছুতে মরে না । অগস্ত্য মুনি আসিয়া রামচন্দ্রকে সত্ব-পদেশ দেন যে, হে রামচন্দ্র ! তুমি তোমার স্বরূপকে ভুলিয়া গিয়াছ । তুমি সূর্য্যানারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, সূর্য্যবংশীয়, সূর্য্যানারায়ণ তোমার ইষ্টদেবতা, তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক জল অর্ঘ্য দিয়া আজ্ঞা গ্রহণ কর, তবে রাবণকে মারিতে পারিবে । রামচন্দ্র সেই উপদেশমত সূর্য্যানারায়ণের নিকট আজ্ঞা লইয়া রাবণকে বধ করিলেন । লোকে বলে যে, সূর্য্যানারায়ণের অংশ যৎকিঞ্চিৎ অগ্নি হহুমানের লেঙ্গে রাবণ লাগাইয়া দেওয়ায়, চতুর্মান মৃত্যুভয়ে প্রাণরক্ষার জন্য সমুদ্রে কাঁপ দিলেন । অগ্নির তেজে সমুদ্রের জল শুকাইয়া জলচর জীব পুড়িতে থাকে । ভগবান চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ বিরাট পরব্রহ্ম দয়া করিয়া রক্ষা করেন তবে হহুমান ও জলজন্ত রক্ষা পায় । এখানে বিচার পূর্ব্বক বুঝা উচিত যে, ঐকার মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণকে বারকলা হহুমান গিলিয়া ফেলিলেন অথচ সূর্য্যানারায়ণের যৎকিঞ্চিৎ অংশ অগ্নি দ্বারা পুড়িয়া হহুমানের প্রাণসকট—একরূপ ! যিনি ব্রহ্মাণ্ডের হস্তা কণ্ঠা বিধাতা বা নিয়ন্তা সেই ঐকার মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম বারকলা অনাদি তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যানারায়ণকে কিরূপে এক সামান্ত পশু বানর বা হহুমান সত্য সত্য গিলিয়া ফেলিল বা কণ্ঠে ধারণ করিল ? ইহা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে ? রামচন্দ্রের ভক্ত হহুমান, রামচন্দ্র সূর্য্যানারায়ণ হইতে উৎপন্ন ও সূর্য্যানারায়ণেরই ভক্ত । এইরূপ রূপকের ভাবার্থ না বুঝিয়া অনাদি সত্য পুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপকে বানর বা হহুমান গিলিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া উপহাস করা ও ইহা হইতে বিমুখ হওয়া কতদূর লজ্জার বিষয় । ইহা হইতে বিমুখ হইয়াই হিন্দুগণ অধঃপতিত হইয়াছে । সকল বিষয়ে সার ভাব গ্রহণ করিয়া কার্য্য নিশ্চয় করিবে ।

সূর্য্যানারায়ণ হইতে রামচন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন ; এই জন্য রামচন্দ্রকে সূর্য্য-বংশীয় বলে । চন্দ্রমা হইতে কৃষ্ণ ভগবান উৎপন্ন হইয়াছিলেন ; এইজন্য কৃষ্ণ-ভগবানকে চন্দ্রবংশীয় বলে । শ্রী পুরুষ জীবসমূহ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ হইতে

উৎপন্ন হয়। জীব যাত্রাই চন্দ্রবংশীয় বা সূর্য্যবংশীয়। স্ত্রীপুরুষ যে জীব গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন এবং ভগবানে ঈশ্বরের নিষ্ঠা ও জ্ঞান মুক্তিব ইচ্ছা আছে, তিনিই সূর্য্যবংশীয়। সত্য এষ্ট হইয়া কেবলমাত্র কৈলাস বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি স্থল ভোগ করিবার চচ্ছা করে এবং পরস্পর ঘেম হিংসা নিন্দা মানি করিয়া অশান্তি ভোগ করে, এইরূপ অবস্থাপন্ন স্ত্রী পুরুষ জীবসমূহকে চন্দ্রবংশীয় জানিবে। উভয় জ্যোতিই এক ঠিকার বিরাট পরব্রহ্ম। উভয়ে সমান ভাবে প্রেম ভক্তি থাকা উচিত। সাকার নিরাকার পূর্ণরূপে নিষ্ঠাই কল্যাণকর।

ও শাস্তিঃ। ও শাস্তিঃ। ও শাস্তিঃ।

— ১০ —

সর্ব শাস্ত্রের সার।

মহাশয় যাত্রাই আপনাপন মান অপমান, কয় পনাজব, সামাজিক মিথ্যা, স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গজীব ও শাস্তিচিহ্নে সাব ভব ধারণ কব স্বার্থে আপন মঙ্গল কারী ইষ্টদেবতাকে চিনিয়া তাঁহার নিকট কঃ ও শরণ ভিক্ষ কব যাহাতে জগতের অমঙ্গল দব হইয়া মঙ্গল বিধান হয় ও জীবসমূহ সদ্ভাবে একমত হইয়া পরস্পর মঙ্গল চেষ্টার শাস্তি লাভ করে

বিচার পূর্ব্বক ব্রহ্ম, নিত্য, মিথ্যাই। মিথ্যা কোন কালেই সত্য হয় না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা, মিথ্যা হইতে উৎপত্তি, পালন স্থিতি, মঙ্গলামঙ্গল, জীব বা ইষ্টদেবতা ত্রস্ত প্রভৃতি পাছই হইতে পারে না, অসম্ভব। সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য স্বঃপ্রকাশ, সত্য বখনও মিথ্যা হয় না। স্বরূপপক্ষে সত্যের উৎপত্তি, পালন ও লয় হইতেই পারে না, অসম্ভব। রূপ ও উপাধিভেদে সত্য হইতে সমস্তই হইতে পারে, সত্য সর্ব্বশক্তিমান। সত্যই নিরাকার হইতে সাকার, সাকার হইতে নিরাকার, বা কারণ হইতে ফল, ফল হইতে স্থল, নানা নামরূপ চরাচর স্ত্রীপুরুষ জীবসমূহকে লইয়া অসীম অগণ্যাকার সর্ব্বব্যাপী নির্বিশেষ পূর্ণরূপে প্রকাশমান।

এই পূর্ণরূপ প্রকাশে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন মতে নানা নাম কল্পিত হইয়াছে কিন্তু ইনি সর্ব্বকালে যাহা তাহাই পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। এই পূর্ণ শব্দ, মধ্যে হইয়া শব্দ শাস্ত্র ও লোক ব্যবহারে প্রচলিত। এক, নিরাকার নিষ্ঠা

অগ্রকাশ ও আর এক, সাকার শব্দ প্রকাশমান। নিরাকার অদৃশ্য ভাবে থাকেন দেখা যায় না, সাকার প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান অথচ মনুষ্য ইহাকে চিনিতে বা জানিতে পারে না। ইনি দয়া করিলে তবে ইহাকে ও নিজেকে চিনা যায়।

এই মঙ্গলকারী ঐকার বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃরূপ চন্দ্ৰমা সূর্য্যনারায়ণ চরাচরকে লইয়া পূর্ণরূপে প্রকাশমান। ইহারই বিশ্বনাথ, বিষ্ণু, ভগবান, গণেশ, কালী, দুর্গা, সরস্বতী, নারী, জ্যৈষ্ঠ, দেবীমাতা, গড়, বোদা, আজাহ, সূর্য্যনারায়ণ, ঐকার প্রভৃতি নানা নাম কল্পিত হইয়াছে। এই মঙ্গলকারী ঐকার বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্ৰমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃরূপ অগতের মাতা পিতা গুরু আত্মা। ইহা হইতে জীবসমূহের উৎপত্তি, পালন ও স্থিতি এবং ইনি ব্যতীত এই আকাশ মন্দিরে জীবের মঙ্গলামঙ্গলকারী, দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহাকেই চিনিয়া ইহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা ও শরণ প্রার্থনা পূর্ব্বক ইহার প্রিয় কার্য সাধন করিবে। ইহাকে ভক্তিপূর্ব্বক উদযাত্তে নমস্কার প্রণাম বা দণ্ডবৎ করা ও মন্ত্রের, আপনার ও গুরুর রূপ জ্যোতি এই ধারণাসহ “ওঁ সৎগুরু” মন্ত্রের জপ, জীবসমূহ সম্ভাবে একমত হইয়া পরস্পরের প্রতিপালন ও মঙ্গল চেষ্টা নিত্য অগ্নিতে উত্তম উত্তম পদার্থের আভিতি নিজে দেওয়া ও অপরকে দেওয়ান এবং ব্রহ্মাণ্ড পরিষ্কার রাখা—এই ইহার প্রিয় কার্য।

জীব মাত্রকেই আপন আত্মা পরমাশ্রয় রূপ জানিয়া আহার দান ও অগ্নিতে আহুতি অর্পণই ভগবানের পূজা ও তাঁহার ভোগ। ইহার অন্তর্থাচরণে অগতের অমঙ্গল ঘটবে, বটিতে হে ও ঘটবে। ইহা এব সত্য জানিবে। পণ্ডিতগণ জানেন “অগ্নিযুগে দেবাঃ খাদন্তি” অর্থাৎ ভগবান পূর্ণরূপে অগ্নিযুগে আহার গ্রহণ করেন। সর্ব্বপ্রকারে আহার গ্রহণ, শরীর, মন, বস্তু, শয্যা, গৃহ, রাস্তা, ঘাট ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। ইহা ব্যতিবেকে মিথ্যা বলনা করিয়া নিজে কষ্ট ভোগ করিও না ও অপরকে কষ্ট দিও না। ইহার অতিরিক্ত আড়ম্বর করিলে বা এই কার্যে বিমুগ্ধ হইলে কখনও মঙ্গল হইবে না ও ভগবানের নিকট দোষী হইতে হইবে। ইহা ঐব সত্য সত্য জানিবে।

ও শান্তিঃ ! ও শান্তিঃ !! ও শান্তিঃ !!!

সম্পূর্ণ।

